

(પ્રથમ આવૃત્તિની અર્પણપત્રિકા)

ૐ

મિથ્યાવાસના જેની જાહેર દ્વારે થઈ હતી;

વીતરાગનો પરમ રાગી હતા;

સંસારનો પરમ જુગુપ્સિત હતો;

લક્ષિતનું પ્રાધાન્ય જેના અંતરમાં સદાય પ્રકાશિત હતું;
સમ્યક્ભાવથી વેદનીય કર્મ વેદવાની જેની અદ્ભુત સમતા હતી;

મોહનીય કર્મનું પ્રાબલ્ય જેના અંતરમાં શૂન્ય થયું હતું;

મુમુક્ષુતા જેનામાં ઉત્તમ પ્રકારે દીપ્તિ નીકળી હતી;

મોક્ષમાર્ગને દે એવું સમ્યક્પણું જેના અંતરમાં પ્રકાશ્યું હતું;

ધર્મેચ્છકનો અનન્ય સહાયક હતો;

આ આત્માનો, આ જીવનનો રાહસ્યિક વિશ્રામ હતો;

ઉપરોક્ત શબ્દમાં

જેમના ગુણાનુવાદ પ્રભાવશાળી તત્ત્વજ્ઞ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કર્યા છે;

એવા સદ્ગત પવિત્ર સત્યપરાયણ ધર્માત્મા

શ્રી જૂઠાભાઈ ઉજમસીભાઈ

ના

સ્મરણાર્થે

એમના પવિત્ર ગુણો પ્રત્યે આકર્ષાઈ એમને અત્યંત પ્રિય
એવા વૈરાગ્ય વિષયથી ભરપૂર આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

નિવેદન

સમાધિ-સોપાનની આ ચતુર્થ આવૃત્તિ મુમુક્ષુઓના કરકમળમાં મૂકતાં આનંદ ધાય છે. આ ગ્રંથની આ ચોથી આવૃત્તિ છાપવાની જરૂર પડી તેજ તેની જરૂરિયાત, માગણી અને ઉપયોગિતા દર્શાવે છે. મુમુક્ષુઓ એનો આત્મહિતાર્થે મુદ્દપયોગ કરી આત્મલાલ પામે એ જ લાવના.

આ પહેલાંની ત્રીજી આવૃત્તિમાં-‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત’ નામના વિભાગમાં ૪૨ નવા પત્રો ઉમેરી જે પત્રશતક પૂર્ણ કરેલ છે, તે આ આવૃત્તિમાં પણ તેમજ રાખવામાં આવેલ છે એ મુમુક્ષુઓને વિશેષ ઉપયોગી થાઓ.

એ પત્રશતકમાં મધ્યમે ટાપી બાબુ કૌંસમાં જે આંક આપ્યા છે તે આ આશ્રમદ્વારા પ્રકાશિત ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંના પત્રાંક સૂચવે છે.

પ્રથમાવૃત્તિનું નિવેદન પણ આ સાથે આપવામાં આવે છે, જેથી ગ્રંથ પરિચય સહેજે થશે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ,
પોસ્ટબોરીઆ, રોશનઅગાર્સ.
સં. ૨૦૨૦ ના
આવૃત્તિ દ્વારા આદર્શ,
તા. ૨૦-૮-૧૪

જિ. સંત સેવક
રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

વિચારશીલ સમાજ અતિ પ્રેમપૂર્વક વાંચે છે, અવધારે છે, પ્રમાણુભૂત માને છે તે પરમપુરુષના લખાણમાંથી કેટલાંક ગદ્યપદ વચનો વાચક-વૃંદની વિશેષ વિચારવૃદ્ધિ અને ઉપકાર અર્થે આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવે છે, જે મધ્યસ્થદષ્ટિથી વિવેકપૂર્વક વાંચનારને મોક્ષમાર્ગને પ્રકાશ કરનાર રત્નદીપક સમાન છે. એ વચનોનું સ્વચ્છંદ રહિતપણે જેમ જેમ વિશેષ વિશેષ મનન થશે તેમ તેમ એમાંથી કોઈ અપૂર્વ અમી ઝરશે. સ્વાદ્વાદ્સ્વ એ વચનોનો ઊંડો વિચાર કરતાં અવિરોધ શ્રી પરમજ્ઞાની પુરુષોનાં કથનાનુસાર ભાસ્યા વિના નહિ રહે. પછી તો જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ એ નિયમ ક્યાં અગ્નિષ્ટો છે ? પણ જે આત્મહિતેચ્છુ એમાંથી રસ લૂંટવા પ્રયત્ન કરશે તેને એ અગાધ ઉદ્ધિ પરિપૂર્ણ બનાવશે એ નિઃસંશય છે.

સમાધિ-સોપાનમાં રહેલી ત્રુટીઓ વિશે વાંચક મહાશય સૂચના કરશે તો તે સુધારી તેને વિશેષ ઉપયોગી બીજી આવૃત્તિ વખતે બનાવી શકાશે.

સનાતન જૈન
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ;
અગાસ.
કાર્તિક ચુદ્ધા પૂર્ણિમા, ૧૯૯૧.

લિ૦
બ્રહ્મચારી ગોવર્ધનદાસ.

અનુક્રમ

૧. મૂળમાર્ગ - રૂઢિચુસ્ત.

૨. મેરી ભાવના.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.....૧
શ્રી જીગજીવિશીર.....૩

સમાધિ-સોપાન.

પૃ. ૫ થી પૃ. ૩૮૩

૩. સમ્યક્દર્શન અષ્ટાંગ. પૃ. ૫ થી ૩૮

૧ રતનત્રય-નિરૂપણ

૨ નિઃશંકિત અંગ (૧) ...

૩ નિઃકલિદિન અંગ (૨) ...

૪ નિર્વિચિત્કિન્સા અંગ (૩) ...

૫ અમરદદિ અંગ (૪) ...

૬ ઉપગૂહન અંગ (૫) ...

૭ રિશ્તનિકરાગ અંગ (૬) ...

૮ વાતસલ્ય અંગ (૭) ...

૯ પ્રભાવના અંગ (૮) ...

૪. ધર્મધ્યાન. (પાદ ભાવના) પૃ. ૩૮ થી ૧૨૯

૧ ધર્મધ્યાન સમગ્ર

૨ સ્વાના વિચર્ય (૧) ...

૩ સ્વાપા વિચર્ય (૨) ...

૪ વિષામ વિચર્ય (૩) ...

૫ સંસ્થાન વિચર્ય (૪) ...

૬ સ્મરિત્ય ભાવના (૧) ...

૭ સ્મરિત્ય ભાવના (૨) ...

૮ સંસ્થાન ભાવના (૩) ...

૫

૧૧

૧૭

૨૩

૨૫

૨૭

૨૯

૩૨

૩૬

૩૮

૫૩

૫૬

૬૧

૬૨

૭૧

૧૨૩

૯ એકત્વ ભાવના (૪) ...	...	૧૦૬
૧૦ અન્યત્વ ભાવના (૫) ...	...	૧૦૮
૧૧ અશુચિ ભાવના (૬) ...	...	૧૧૩
૧૨ આસ્રવ ભાવના (૭) ...	...	૧૧૬
૧૩ સંવર ભાવના (૮) ...	...	૧૨૦
૧૪ નિર્જરા ભાવના (૯) ...	...	૧૨૧
૧૫ લોક ભાવના (૧૦) ...	...	૧૨૩
૧૬ યોધિ દુર્લાભ ભાવના (૧૧)	...	૧૨૩
૧૭ ધર્મ દુર્લાભ ભાવના (૧૨)	...	૧૨૬
૧૮ ભાવના કાવ્ય ...	...	૧૨૮

૫. સોળ કારણ ભાવના :-પૃ. ૧૨૯ થી પૃ. ૨૬૦

૧ સોળ કારણ ભાવના સમગ્ર ...	...	૧૨૯
૨ દર્શનવિશુદ્ધિ ભાવના (૧)	...	
" " પદ્ય ...	...	૧૩૭
" " ગદ્ય ...	...	૧૫૧
૩ વિનયસંપન્નતા (૨) ...	...	૧૬૬
૪ શીલવતેષ્વનતિચાર (૩)	...	૧૭૩
૫ અભીક્ષણજ્ઞાનોપયોગ (૪)	...	૧૭૮
૬ સંવેગ (૫) ...	...	૧૮૧
૭ શક્તિતત્ત્વ ત્યાગ (૬) ...	...	૧૮૫
૮ શક્તિતત્ત્વ તપ (૭) ...	...	૧૯૦
૯ સાધુ સમાધિ (૮) ...	...	૧૯૩
૧૦ વૈયત્રિ (૯) ...	...	૧૯૯
૧૧ અરિદંત ભક્તિ (૧૦)...	...	૨૦૪
૧૨ આચાર્ય ભક્તિ (૧૧)...	...	૨૧૨
૧૩ બાલશ્રુત ભક્તિ (૧૨) ...	...	૨૨૫
૧૪ પ્રવચન ભક્તિ (૧૩) ...	...	૨૩૪

૧૫ આવશ્યક-અપરિહાણિ(૧૪)	...	૨૪૨
૧૬ સન્માર્ગ-પ્રસાધના (૧૫)	...	૨૫૦
૧૭ પ્રવચન-વત્સલતા (૧૬)	...	૨૫૫
દશલક્ષગુરૂપ ધર્મ. પૃ ૨૬૦ થી ૩૨૧		
૧ ઉત્તમ દામા	...	૨૬૦
૨ ઉત્તમ માર્દવ	...	૨૭૨
૩ ઉત્તમ આર્જવ	...	૨૭૬
૪ ઉત્તમ સ્તન્ય	...	૨૭૮
૫ ઉત્તમ શૌચ	...	૨૮૭
૬ ઉત્તમ સંયમ	...	૩૬૧
૭ ઉત્તમ તપ	...	૩૬૫
૮ ઉત્તમ ત્યાગ	...	૨૬૯
૯ ઉત્તમ આદિચિન્મય	...	૩૦૫
૧૦ ઉત્તમ અભયર્થ	...	૩૦૯
૧૧ ઉપસંહાર	...	૩૧૩
૫. સમાધિ મરણ પૃ. ૩૨૧ થી ૩૮૩		
૧ સદ્સંજ્ઞનાના અવસર	...	૩૨૧
૨ સમાધિમરણના મલિમા	...	૩૨૪
૩ સંન્યાસમરણની શરૂઆત	...	૩૨૫
૪ સમાધિમરણના દિનદેહ દરવા યોગ્ય	...	૩૨૮
૫ મનુ-મોક્ષલક્ષ	...	૩૩૧
૬ સદ્સંજ્ઞનાના પ્રકાર (કાય સદ્સંજ્ઞના)	...	૩૪૮
૭ મુક્તિ સદ્સંજ્ઞના	...	૩૫૨
૮ સદ્સંજ્ઞના-પ્રવાસ-ઉપેક્ષા	...	૩૫૩
૯ સદ્સંજ્ઞનાના પાંચ અનિવાર	...	૩૮૦
૬. સમાધિ-સંપાદન અર્થમંગલ.	...	૩૮૩

પૃષ્ઠ પંક્તિ અશુદ્ધ

શુદ્ધ

૨૬૪	૧	ખાદી	ખાધી
૨૬૬	૧૦	આપ્યા	આપ્યા
૨૬૬	૨૩	વેદે ખાઈને	વેદે ઝેર ખાઈને
૨૬૯	૧૯	અજ્ઞાની	અજ્ઞાની
૨૭૩	૭	અભિમાન	અભિમાન
૨૭૫	૧	ક્ષણ	ક્ષીણ
૨૭૭	૧	માર્ગવ	આર્ગવ
૨૮૭	૭	પ્રાણીથી	પાણીથી
૩૦૩	૨	શસ્ત્રોનો	શાસ્ત્રોનો
	૩	શસ્ત્રોનું	શાસ્ત્રોનું
	૧૮	નિર્વિચિકિત્સા	નિર્વિચિકિત્સા
૩૦૫	૧૮	કાણુ ? જેને	કાણુ ? ધન માગે, ઇચ્છે તે નિથ જે ન માગે તે ધનવાન છે.
૩૦૬	૩	જ્ઞાનનંદ	જ્ઞાનાનંદ
	૯-૧૦	મૂર્ખપિણું	મૂર્ખપણું
૩૦૭	૧૭	અકિંચન્ય	આકિંચન્ય
	૨૧	નિર્વિદ્ધ-	નિર્વિદ્ધ-
૩૧૧	૧	ધર્મકરીણીમાં	ધર્મકરણીમાં
૩૧૨	૧૩	ત્યાગ	ત્યાગ
	૧૮	લંપટનો	લંપટીનો
	૨૩	ધર્મમૂર્તિ	ધર્મમૂર્તિ
૩૧૬	૨	અપયય	અપયશ
૩૧૮	૨૨	સમુદ્રનો	સમુદ્રને
૩૨૨	૧૧	ચદાવડપ	ચદાવવાંડપ
૩૨૯	૩	અંગીકાર	અંગીકાર

પૃષ્ઠ પંક્તિ અશુદ્ધ		
૩૪૬	૧૫	વીરતા
	૧૬	દોડાદિથી
૩૫૬	૮	ભય
	૧૬	જૈન
૩૫૯	૩	બ્રહ્મ
	૧૨	મંદિર
૩૬૦	૧૦	મુકુમાર
૩૬૬	૧	ઉત્તમ સન્ય
૩૮૨	૫	નિન્ય

૨૩

શુદ્ધ	
ધીરતા	
દોડાદિથી	
ભય	
જૈની	
તો બ્રહ્મ	
મંદિર	
મુકુમાર	
સહસ્રેખના-સદાય-ઉપદેશાદિ	
નિન્ય	

વચનામૃત-પત્રશતક

પૃષ્ઠ નંબર	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
[૨]	૬ મને	તે મને
	૭ તે તમે	તમે
[૨૨]	૧૩ તા	તો
[૩૮]	૪ તે	તો
[૩૯]	૧૪ પદાર્થનો	પદાર્થનો
[૪૧]	૭ નથી.	નથી
[૪૭]	૧૩ અપ્રિયંધ	અપ્રતિયંધ
[૪૮]	૧૪ વર્તવું	વર્તવું
[૪૯]	૮ માનશે	માનશે
[૫૭]	૧૯ સત્પુરે	સત્પુરે
[૭૯]	૧૦ સધાન	સાધન
[૮૧]	૧૫ અનુપ્રક્ષપ	અનુપ્રેક્ષા
[૮૮]	૮ ગૃહવાસી	ગૃહવાસથી
[૯૮]	૧૦ (પદ્મ)	(પદ્મ)
[૯૯]	૫ સ્વસ	સ્વં
[૧૦૦]	૧૨ સધાધિ	સમાધિ
[૧૦૧]	૧૧ સંક્રાંત્યવી	સંક્રાંત્યવી
[૧૧૩]	૨૦ છોડીને	છેડીને
[૧૨૭]	૧૩ જ્યોતિસ્વરૂપ	જ્યોતિસ્વરૂપ
[૧૩૪]	૨૪ જ્ઞાનિએ	જ્ઞાનીએ
[૧૩૬]	૨૩ થશે	થયે
[૧૩૮]	૬ થાય	થયા
[૧૪૨]	૧૪ સમન્વિતપણું	સમન્વિતપણું
[૧૪૩]	૧૬ અ જ	એજ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રકૃત મૂળમાર્ગ-રહસ્ય

શ્રી સદ્ગુરુચરણાય નમઃ

મૂળ મારગ સાંભળો જિતનો દે,	
કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ;	મૂળ૦
નોંચ પૂજાદિની જો કામના દે,	
નોંચ બધાં અંતર ભવદુઃખ.	મૂળ૦ ૧
કરી જોજો વચનની તુલના દે,	
જોજો શોધીને જિતસિદ્ધાંત;	મૂળ૦
માત્ર કોરેલું પરમાત્મ દેતુથી દે,	
કોઈ પામે મુમુક્ષુ થાત.	મૂળ૦ ૨
જાન. દર્શન. આરિત્રની શુદ્ધતા દે,	
અકૃપણે અને અવિરલ;	મૂળ૦
જિતમાત્ર ને પરમાર્થથી દે,	
એમ શ્રાવે સિદ્ધાંતે બુધ.	મૂળ૦ ૩
તિગ અને જોજો જે મનના દે,	
દ્રવ્ય દેશ મળાદિ ભેદ;	મૂળ૦
પણ જાનાદિની જે શુદ્ધતા દે,	
તે નો વળે એવે અભેદ.	મૂળ૦ ૪
તેવે જાન દર્શનાદિ માળંગે દે,	
મોહ્યે એવું પરમાર્થ;	મૂળ૦
તેજે જોવાં વિચારી શક્તિવત દે,	
અવગતે જિતન આત્માર્થ.	મૂળ૦ ૫

છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મા રે,
 ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળ૦
 એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે,
 કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. મૂળ૦ ૬
 જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે,
 તેની વતે છે શુદ્ધ પ્રતીત; મૂળ૦
 કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે,
 જેનું ખીન્નું નામ સમકીત. મૂળ૦ ૭
 જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
 જાણ્યો સર્વેથી લિન્ન અસંગ; મૂળ૦
 તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઊપજે રે,
 નામ આરિત્ર તે અણુલિંગ. મૂળ૦ ૮
 તે ત્રણે અલેહ પરિણામથી રે,
 જ્યારે વતે તે આત્મારૂપ; મૂળ૦
 તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે,
 કિંવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ. મૂળ૦ ૯
 એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે,
 અને જવા અનાદિ બંધ; મૂળ૦
 ઉપદેશ સદ્ગુરુનો પામવો રે,
 ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ. મૂળ૦ ૧૦
 એમ દેવ જિનંદે ભાળિયું રે,
 મોક્ષમારગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ; મૂળ૦
 ભગ્ય જનોના હિતને કારણે રે,
 સંશ્લેષે કહ્યું સ્વરૂપ. મૂળ૦ ૧૧

આનંદ, આસો સુદ ૧, ૧૯૫૨.

શ્રી જગલક્ષ્મીચરિત્ર

મેરી ભાવના

સદગુરુ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ પદ, સેવાથી શુદ્ધ જ્ઞાન થયે;
અવર ઉપાસન કોટિ કરે પણ, શ્રીહરિથી નહિ હેત થયે.

(એ દેશી)

- જિજ્ઞસે રાગદ્વેષકામાદિક છતે, સળ જગ વતન લિયા,
સળ હવેલોકો મોક્ષમાર્ગકા નિરૂપદ હો ઉપદેશ દિયા;
બુદ્ધ વીર જિન દરિદર બ્રહ્મા, યા ઉચ્ચકો સ્વાધીન કહો,
ભક્તિભાવસે પ્રેરિત હો થક, ચિત્ત ઉચ્ચીમે લીન રોકો. ૧
- વિપયોષી આશા નહીં જિનકે, આશ્યભાવ ધન રખતે હું,
નિજ પરકે દિન આધનમેં જો, નિશ્ચિત તપસ રહતે હું;
સ્વાર્થન્યાયકી કહિન તપસ્યા, ઝિના ખેદ જો કરતે હું,
ઝંઝે જાની સાધુ જગતકે, હુઝારામુદકો દરતે હું. ૨
- રોકે સદા મન્સંગ ઉન્નદીકા, ધ્યાન ઉન્નદીકા નિન્ય રોકે,
ઉન્નદીં કૌચી ઘર્યામેં થક, ચિત્ત સદા અનુરક્ત રોકે;
નહીં સનાશિં કિચી હવકો, જૂદ કબી નહીં કહા કરું,
પરધન વનિતા પર ન લુભાઉં, સંતાપામૃત પિયા કરું. ૩
- આદમગ્રહ ભાવ ન રકળું, નહીં કીચી પર કોપ કરું,
કેળ જનકાંકી ગદવીકો, કબી ન કૃપા-ભાવ પરું;
રોકે ભાવના ઝંઝી મેરી, નરલ મન્ય બ્યવહાર કરું,
ભવે વતણતક પ્રિય હવનમેં, ઝોરીયા ઉપમાર કરું. ૪
- મિત્રભાવ જગતમેં રેલા, નળ હવેલોં નિન્ય રોકે,
લીન-હાળી જુવેં પર મેં, રસે પરપણસેવ ભોલે;
કર્મન-કર્મ-માર્ગકોં પર, પ્રાણ નહીં રુચકો સ્વાદે,
આશ્યભાવ મળું મેં હવપર, ઝંઝી અલિપ્ત રેવ ભરે. ૫

ગુણીજનોંકો દેખ હૃદયમેં, મેરે પ્રેમ ઉમડ આવે,
 બને જહાંતક ઉનકી હેવા, કરકે ચહ મન સુખ પાવે;
 હોઊં નહીં કૃતમ્મ કલ્પી મેં, દ્રોહ ન મેરે ઉર આવે,
 ગુણ-અહણકા ભાવ રહે નિન, દષ્ટિ ન દેખોં પર જાવેં. ૬
 કોઈ ખુરા કહો યા અઝા, લક્ષ્મી આવે યા જાવે,
 લાળોં વર્ષોંતક છોઊં યા, મૃત્યુ આજ હી આજાવે;
 અથવા કોઈ કૈસા હી ભય, યા લાલચ દેને આવે,
 તો ભી ન્યાયમાર્ગમેં મેરા, કલ્પી ન પદ ડિગને પાવે. ૭
 હોકર સુખમેં મમ્મ ન ફૂલે, દુઃખમેં કલ્પી ન ઘભરાવે,
 પર્વત નહી સ્મશાન લયાનક, અટવિમે નહીં ભય ખાવે;
 રહે અડોલ-અકંપ નિરન્તર, ચહ મન દહતર બન જાવે,
 ઇષ્ટવિયોગ-અનિષ્ટયોગમેં, સહનશીલતા દિખલાવે. ૮
 સુખી રહેં અળ છવ જગતકે, કોઈ કલ્પી ન ઘભરાવે,
 વૈર પાપ-અભિમાન છોડ જગ, નિત્ય નયે મંગલ ગાવે;
 ઘરઘર ચર્ચા રહે ધર્મકી, હુકૂત હુકર હો જાવેં,
 જ્ઞાન ચરિત ઉન્નત કર અપના, મનુજ જન્મફલ અળ પાવેં. ૯
 ઇતિ-ભીતિ વ્યાપે નહીં જગમેં, વૃષ્ટિ સમયપર હુઆ કરે,
 ધર્મનિષ્ઠ હોકર રાજ ભી, ન્યાય પ્રવતકા ક્રિયા કરે;
 રોગ-મરી-હુલિસ ન ફેલે, પ્રજા શાન્તિસે જિયા કરે;
 પરમ અહિંસા-ધર્મ જગતમેં, ફેલ સર્વ હિત ક્રિયા કરે. ૧૦
 ફેલે પ્રેમ પરસ્પર જગમેં, મોહ દૂર પર રહા કરે,
 અપ્રિય-કટુક-કઠોર-શબ્દ નહીં, કોઈ સુખસે કહા કરે;
 બનકર અળ 'સુગ-વીર' હૃદયસે, દેશોન્નતરિત રહા કરે,
 વસ્તુસ્વરૂપ વિચાર ખુશીસે, અળ દુઃખ-અંકટ અહા કરે.

સમાધિ-સોપાન

શ્રી સમન્નભદ્રાચાર્યકૃત શ્રી રત્નકરં શ્રાવણચારની પંડિતશ્રી
સદ્ગુણદાસજીએ કરેલ દિંદી ભાષામાંથી સમ્યક્ત્વનાં
આરંભ, આરંભ, આરંભ, આરંભ, આરંભ, આરંભ, આરંભ, આરંભ
સમાધિમણી ઓ વિષયોના ગુર્જરાનુવાદ.
અનુવાદક :—શ્રી પ્રમથાદીજી ગોવર્ધનદાસજી.

મંગલચરણ

સમન્ન ભુવ સમાધિના, સ્વામી શ્રી ગુરુરાજ;
નુજ પદ પ્રણમી ભાવથી, વિનય કરું હું આજ. ૧
સમ્યક્દર્શન આપનાં, આત્મધર્મ સમન્તય;
આત્મ-ભાવના ભાવનાં, દેવગજાન પમાય. ૨
પ્રજ્ઞા બીજ સમાધિનું, દેવ ગણું સુવિચાર;
સત્યજ્ઞ વાનુર્માસ છે, અગોધ વર્ષા-ધાર. ૩
સદ્ગુરુ એક જ હજી, પ્રથમ દિન દરનાર;
આગળાંયે અંદર ને, અભ્યાસે સ્વનાર. ૪
સદ્ગુરુ મોખી મદ્દયા, તજી સાંભાષિ ભાવ;
આત્મગિત બની વર્ણવે, આ ભવ લગ્નના ભાવ. ૫

તો દેવ આ વજનનાં ધર્મ ધર્મ એવો રાખે રહે
તે, પવન ધર્મ રાખના સર્વ તો દેવકિ વિરસા જ બને, છે.

આત્મસ્વરૂપ:—

ધર્મનું મૂળ લગવાન આત્મ છે. તેમનામાં નિર્દોષપણું, સર્વજ્ઞપણું અને પરમહિતોપદેશપણું એ ત્રણ મુખ્ય ગુણો હોય છે.

સત્યાર્થ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ:—

શાસ્ત્ર તે છે કે જે સર્વજ્ઞ વીતરાગનું બોધેલું હોય, કોઈ વાતી પ્રતિવાતી જેનું ઉદ્ભવધન કરી શકે નહિ એવું હોય, પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણથી જેમાં વિરોધ ન આવે તેવું હોય, વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું હોય તેવો ઉપદેશ જેમાં હોય, સર્વ જીવોને હિતકારી હોય તથા કુમાર્ગનો નિષેધ કરનાર હોય. આ છ વિશેષણો યુક્ત હોય તે સાચાં શાસ્ત્ર છે.

* સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ:—

જે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોની આશાને વશ ન હોય, ત્રસ અને સ્થાવર જીવોની જેમાં ઘાત થાય તેવા આરંભથી જે રહિત હોય, અંતરંગ તેમજ બાહ્ય સર્વ પરિબ્રહ્મથી જે રહિત હોય અને જ્ઞાન, ધ્યાન, તપમાં જે આસક્ત હોય, આવાં ચાર વિશેષણો સહિત જે ગુરુ હોય તે સાચા ગુરુ પ્રસંશવા યોગ્ય, સ્તવવા યોગ્ય છે. જે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં લંપટ હોય તે અન્યને વિષયો છોડાવી વીતરાગ માર્ગમાં ન પ્રવર્તીવે, પણ સરાગ માર્ગમાં લગાડી સંસાર અમુદ્રમાં ડુબાડે છે. તેથી વિષયની આશાને વશ ન હોય તે

* “આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદ્ય પ્રયોગ, અપૂર્વવાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.”—શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર

શુરુ આરાધના યોગ્ય, વંદન યોગ્ય છે. વિષયોમાં જેને આસક્તિ છે તે આત્મજ્ઞાન રહિત બહિરાત્મા છે. ત્રણ રથાવર છંદોની ઘાત કરનાર આરંભીને પાપનો ભય નથી, તેવા પાપીને શુરુપણું કેમ સંભવે? જેને ચૌદ પ્રકારના અંતરંગ પરિબ્રહ્મ અને દશ પ્રકારે બાહ્ય પરિબ્રહ્મ હોય તે શુરુ કેવી રીતે પોઈ શકે? પરિબ્રહ્મી નો પોતે જ સંસારમાં ફસાઈ રહ્યા છે તે અન્યનો ઉદ્ધાર કરનાર શુરુ કેવી રીતે બને?

૧. મિથ્યાન્વ, ૨ વેદ=શ્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસક વેદ, ૩ રાગ, ૪ હ્રેષ, ૫ હાસ્ય, ૬ રતિ, ૭ અરતિ, ૮ શોક, ૯ ભય, ૧૦ વ્રુશુખ્યા (ચલાનિ). ૧૧ ક્રોધ, ૧૨ માન, ૧૩ માયા, ૧૪ લોભઃ એ ચૌદ પ્રકારના અંતરંગ પરિબ્રહ્મનો સૂદોષાર્થઃ—

૧. જે મનુષ્યાદિ પર્યાય, શરીર, શરીરનાં નામ, શરીરનાં રૂપ, તથા શરીરને આધારે વતિ, કૃત, પદવી, શબ્દ, ધન, કુટુંબ, ગણ-અથવા, હિંસાપણું-નીંચપણું, ધનપણપણું-નિર્ધનપણું, માન્યતા-અમાન્યતા, પ્રાદાણ-હત્રિય-વેદ્ય-શાસ્ત્રાદિક પણું, દયાશી-સેવક, ચતિ-ગુરુઅથવા ઇન્દ્રિય બદ્ધ પ્રકાર છે તે પદગણરૂપ જે પ્રેરો નેનારી ઉપર મથેલાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, સંભળાય છે, અનુભવમાં આવે છે, આ વિનાશી છે, ગુણગણમય છે, ગારું સ્વરૂપ નથી, ગામ શાવી રીતે પાસવાર નિર્દુર્ય પ્રવી ગળથો છે, નો પાત્ર ગળથો પાત્રની વિપાત્રગર્ભના હલગની એવા ગળથો દર ધર્મ વશ છે તે એના હિંસક સ્વભાવેલ શરીરો (પ્રકારોના) નાશથી પોતાને પાત્ર માને છે, એના પદપાત્રી પોતાને પદરૂં અને એના પદપાત્રી પોતાનું સ્વરૂં, નિંચપણું નીંચપણું શરીર સંપૂર્ણ

પેઠે અચલ, ગ્રન્થગર્ભમાં સંશય રહિત રુગિ-શ્રદ્ધા તે નિઃશંકિત ગુણ છે.

ગદા, ચક્ર, ત્રિશૂલ આદિ અનેક પ્રકારના આયુધવાળા અને સ્ત્રીઓમાં અનિ આસક્ત, કોપી, માની, માયાચારી, લોભી અને પોતાનાં કરેલાં કામનો દેખાવ કરવાને ઈચ્છનારા હોય તેમને સંસારમાં દેવ કહે છે. હિંસા તથા કામ ક્રોધાદિમાં ધર્મ જણાવનાર-પ્રરૂપનાર-મનાવનાર શાસ્ત્રને સંસારમાં આગમ કહે છે, તેમજ અનેક પાપાંડી, લોભી, કામી, અભિમાનીને લોકો ગુરુ કહે છે. પરંતુ સદ્દેવ, સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર કદી એવા હોય નહિ એવી જેને દૃઢ શ્રદ્ધા છે, તેનું ચિત્ત મૂઢ લોકોની જોડી યુક્તિથી ચળાયમાન થતું નથી. કુદેવતાઓ પ્રસન્ન કરે કે વશ કરે તેવા મંત્ર-તંત્રાદિથી પણ તેની શ્રદ્ધાનાં પરિણામ વિકારી, અલિપ્ત થતાં નથી. જેવી રીતે તરવારનું પાણી પવનવડે ચલાયમાન થતું નથી, તેવી રીતે મિથ્યાદૃષ્ટિનાં વચનરૂપ પવનવડે સત્યાર્થ દેવ, ગુરુ, ધર્મના સ્વરૂપ વિષે જેનાં પરિણામ સંશયવાળાં થતાં નથી તેને નિઃશંકિત ગુણ હોય છે.

આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ નિર્દોષ આગમમાં કહ્યું છે, તેઓ જેણે સ્વાનુભવ કરીને આત્માને આત્મા જાણ્યો (પોતાને પોતા જાણ્યો), અને પર પુદ્ગલના સંબંધને પર સ્વરૂપ જાણ્યો એવા સમ્યક્દૃષ્ટિ સાત ભયથી રહિત થઈને નિઃશંકિત ગુણ પામે છે. સાત ભય : ૧ આ લોકનો ભય, ૨ પરલોકનો ભય, ૩ મરણનો ભય, ૪ વેદનાભય, ૫ અરથાનો ભય, ૬ અગ્નિ-ભય, ૭ અધરમાન ભય,

૧ પોતાનો પરિચય-કુટુંબ આદિ તથા આહુવિદા આદિ નાશ થવાનો ભય તે આ લોકભય છે. તે સમસ્ત સંસારી છંદાને હોય છે. ૨ પરલોકમાં કઈ ગતિ થશે ? કયા ક્ષેત્રે જવું પડશે ? એવા પરલોકનો ભય છે. ૩ મરણ પામવાનો ભારે ભય હોય છે; મારો નાશ થશે, કેળુ બાળે કેવું દુઃખ પડશે ? અરેરે ! મારો અભાવ થશે ! હતો ન હતો થઈ જઈશ ! એવા મરણભય છે. ૪ રોગ આદિ દુઃખ આવી પડવાનો ભય તે વેદનાભય છે. ૫ પોતાની રક્ષા કરનાર કોઈ નથી એમ બાણી ભય પામવો તે અરક્ષાભય બાળવાં ૬ પોતાની વસ્તુ સાચવવાનું સ્થળ નથી તેથી ચાસાઈ જવાનો ભય તે અકસ્માતભય છે.

પોતાનું અને પરનું સ્વરૂપ સમ્યક્પ્રકારે બાળનાર સમ્યક્દૃષ્ટિને જ્ઞાન ભય હોતા નથી. આ દેહમાં પગથી તે માથા સુધીમાં જે જ્ઞાન ધ્રુવન્ય છે તે આપણું ધન છે. આ જ્ઞાનભાવથી અન્ય એક પરમાણુ માત્ર પણ આપણું નથી. દેહ અને દેહના સંબંધી જે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ધ્યાન્ય, શબ્દ્ય, ચંભવ આદિ છે તે મારાથી વિન્ન પર દ્રવ્ય છે. સંયોગથી હપકે છે. મારે અને એને એ સંબંધ કે ? સંસારમાં આવા સંબંધ અનંતાનંત થયા અને ફરી જતા. તેના સંયોગ થયા છે તેના વિયોગ નિરૂપે યોગ જે હપકલ છે તે વિનાશ પામશે. હું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા હપક્ત સંયોગથી અને વિનાશ પામીશ નહિ. એવો જેને હવે વિન્ન તે તેને દેહ દેહવાને અને દેહ પ્રમાણે પરિવર્તે વિન્ન પામશે. ભય નથી. તેથી આ દેહમાં બહુરુચિ સમ્યક્દૃષ્ટિ

પણ કોઈ નથી. જેનો કોઈ વિનાશ કરનાર હોય તેને સાચવવા ક્યાંક રક્ષકની જરૂર હોય. અવિનાશી સ્વરૂપનો અનુભવ કરનાર સમ્યક્દષ્ટિ અરક્ષાભયરહિત નિઃશંક છે.

અશુભિભય એટલે નિત્તેરી, કળાટ આદિમાં શુભ સંતાડ્યા વિના ધન નાશ પામશે એવો ચોરનો ભય તે પણ સમ્યક્દષ્ટિને ન હોય. કારણ કે વસ્તુનું જે સ્વરૂપ પોતાનું છે તે તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ છે; પોતાનું સ્વરૂપ પોતાની ણહાર હોય નહિ. ચૈતન્યસ્વરૂપ હું આત્મા છું, તે ચૈતન્યસ્વરૂપ મારામાં જ છે. તેમાં પરનો પ્રવેશ નથી. જે અનંત જ્ઞાન-દર્શન મારું સ્વરૂપ છે. તેજ મારું અમાય અવિનાશી ધન છે. ત્યાં ચોર પ્રવેશ કરી શકતો નથી, તેમ હરી શકતો નથી તેથી સમ્યક્દષ્ટિ અશુભિભય રહિત નિઃશંક છે.

સમ્યક્દષ્ટિને અકસ્માત્ ભય પણ નથી. આત્મા તો સદાકાળ શુદ્ધ છે, દૃષ્ટ છે, અચલ છે, અનાદિ છે, અનંત છે. સ્વભાવથી સિદ્ધ છે, અલક્ષ છે, ચૈતન્ય-પ્રકાશ રૂપ સુખનું સ્થાનક છે એમાં કંઈ અચાનક અકસ્માત્ ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય નથી. આવા ભાવવાળા સમ્યક્દષ્ટિ નિઃશંક છે.

જેને સમ્યક્દર્શન છે તેના પરિણામમાં સાત ભય નથી. સત્યાર્થ એવા પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના પોતાનો આત્મા સાત ભયથી રહિત થતો નથી.

સમ્યક્દષ્ટિ અહિંસાને જ નિશ્ચયરૂપ ધર્મ જાણે છે. તેથી તેને એવી શંકા નથી ઊપજતી કે યજ્ઞ હોમ આદિકમાં જે હવધાનરૂપ હિંસાની ક્રિયા થાય છે તેમાંય કંઈક તો ધર્મ નીપજતો હશે. એવી શંકાનો અભાવ તે નિઃશંકિત અંગ છે.

૨. નિષ્કાંક્ષિત અંગ:—

ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થતા સુખમાં સુખની માન્યતા સ્થિત
 જે ધ્રુવા-ભાવ તે અનાકાંક્ષા નામનો અમ્યદ્રવ્યનો શુભ છે,
 એમ ભગવાને કહ્યું છે. ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતું સુખ કેવું છે ?
 કર્મને આધીન છે, સ્વાધીન સુખ નથી, પુણ્યકર્મના ઉદયને
 આધીન છે. પુણ્યકર્મના ઉદયની મદદ વિના કદાચે ઉપાયે,
 મદાન પુરુષાર્થ કરવા છતાં સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કષ્ટનો
 લાભ થતો નથી, અનેક અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે. કદાચિત
 પુણ્યના ઉદયથી સુખની પ્રાપ્તિ પણ થાય, તે તે સુખ વળી
 નાશવંત છે. પરાધીન એવું એ સુખ કેટલો કાળ ભોગવાશે ?
 ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ પોતાના કષ્ટ વિષયને આધીન
 છે, અને કષ્ટનો અમાગમ તે વિનાશી છે; મંદધનુષ પેઠે,
 વિજળીના અમદાર જેવો કષ્ટ અમાગમ ક્ષણભ્રમ છે. તથા
 તે સુખ પરાધીન છે. અદીરના નીરાળીપણને આધીન, ધનને
 આધીન, કર્ત્રીને આધીન, પુત્રને આધીન, આશુક્યને આધીન,
 આહુતિદાને આધીન, દોષને આધીન, કાળને આધીન, ઈન્દ્રિ-
 યોને આધીન, ઇન્દ્રિયોના વિષયને આધીન ઇત્યાદિ વસ્તુના
 પરાધીનતા સ્થિત છે; વિનાશકાળની નજરમાં એવું ઇન્દ્રિ-
 યોથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ અદ્યતન ભોગવવામાં આતે છે.
 ઇન્દ્રિયજનિત સુખ અદ્યતન નાશવંત પાવા છતાં અખંડરૂપના
 પ્રવાહન નથી; વચનાં વચનાં અનેક દુષ્ટાં કેળાવે છે તે,
 અને તેના અગ્ની અદર જે ના પડી શકે, પુણ્ય, શિલ્પોત્તરિતર
 કાળ જે પડી નહીં, અજાણ આજ છે તેના પડે સ્વર્ગની વર્તન, સા-
 જી, પડે નિર્લખેત નિર્લખ, મરણ છે, અજાણ રહેત નોયવત્

અને અનેક દુઃખો સહિત ઇન્દ્રિયજનિત સુખ છે. તે પાપનું
ખીજ છે. ઇન્દ્રિયજનિત સુખમાં લીન થવાથી ચોતાના સ્વરૂપનો
ભુલાવો થાય છે, અને મહા દોર આરંભમાં જીવ પ્રવર્તે છે.
અન્યાય કરીને વિષય ભોગવે છે. તેથી પાપ જ બંધાય છે.
ઇન્દ્રિયજનિત સુખ નરકતિર્યંચ આદિ ગતિમાં પરિભ્રમણ
કરાવનાર પાપબંધનું ખીજ છે. આવું પરાધીન, નાશવંત,
દુઃખથી ભરેલું જે ઇન્દ્રિયજનિત સુખ તે સમ્યક્દૃષ્ટિને
સુખરૂપ દેખાતું નથી તો સુખરૂપ તેને કેમ માને ? સુખરૂપ
માન્યતા કે શ્રદ્ધા ન હોય તો તેની વાંછા કેમ કરે ?

સમ્યક્દૃષ્ટિને આત્માનો અનુભવ હોય જ. આત્માનો
અનુભવ થયો એટલે આત્માનો સ્વભાવ જે આર્તીદ્રિય, અનંત
જ્ઞાન, નિરાકુળ, અવિનાશી, સુખમય તેનો અનુભવ થાય છે.
સંસારી જીવોને જે ઇન્દ્રિયોને આધીન સુખ જણાય છે તે
તો સુખાભાસ છે. જેને ભૂખની તીવ્ર વેદના ઊપજે તે ભોજન
કરવાને ઇચ્છે છે, તરસ લાગે તે શીતળ પાણી પીવાને ઇચ્છે
છે. ટાઢ જેને વાય તે રૂનાં કે ઊનનાં વસ્ત્ર ઓઢવા ઇચ્છે છે.
ગરમીની વેદના ઊપજે ત્યારે શીતળ પવનને ઇચ્છે છે. કેમકે
વેદના વિના ઉપાયની કોણ ઇચ્છા કરે ! આંખમાં રોગ વિના
કોણ અંજન આંજે ! કાન દુખતો ન હોય તો બકરાનું મૂતર
કે તેલ વગેરે કાનમાં કોણ નાખે ! ટાઢીઓ તાવ ન આવ્યો
હોય તો તાપણી કે તડકો આદરથી કોણ સેવે ! વા ન આવ્યો
હોય તો ગાસ્તેલ કે ગંધાતાં તેલ કોણ ચોપડે ! તેથી પાંચ
ઇન્દ્રિયોના વિષયોની તીવ્ર ઇચ્છારૂપ બળતરા થાય છે, ત્યારે
સંસારી જીવોને વિષયો ભોગવવા ઇચ્છા ઊપજે છે. વિષયો

ભોગવવાથી જે બળતરા ઊપજી હતી તે થોડા વખત માટે શમાઈ જાય છે. પણ તે ભોગ ફરીથી અધિક અધિક બળતરા ઉપજાવે છે. તેથી ઈંદ્રિયોના વિષયોને ભોગવવાથી ઊપજતું મુખ છે તે તો દુઃખ જ છે. આજી શરીર-ઈંદ્રિયાદિને આત્મા વ્હાળનાર અદિરાત્મા છે; તે વિષયોની બળતરા શમાવવાના ઉપાયને મુખ માને છે. એવી માન્યતા એ મોહકર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા ભ્રમ છે. ચેદના જ ન ઊપજે એવું નિરાકૃતતા લક્ષણ-વાળું જ મુખ તો હોય. વિષયોને આધીન મુખ માનવું તે વિચિત્રા શ્રદ્ધા છે. સ્વચ્છદદિને તો અદ્વિતલોકાદિકનાં મુખ પણ પરાધીન, આકૃષ્ટતારૂપ, વિનાશી, કેવળ દુઃખરૂપ જ દેખાય છે. તેથી સ્વચ્છદદિને સાચિક, ઈંદ્રિયજનિત મુખની વાંછા હતી હોતી નથી. આ ભવમાં તો ધન, સંપત્તિ, વૃદ્ધિ આદિક ઇચ્છતા નથી; અને પરભવમાં પણ ઇંદ્રિયાનું, અદ્યત્તની પાતું ઇચ્છાદિ હતી ઇચ્છતા નથી. આ ઈંદ્રિયોના વિષયો તો અત્યંત માળ ભોગવાય છે, પણ તે ભોગનું ફળ ભવિષ્યમાં અસંખ્યાત માળ સુખી નરનાં દુઃખ ભોગવવારૂપ છે. અનન્ત માળ કે અસંખ્યાત માળ સુખી તિર્થંજ આદિ ગતિમાં તથા ગદાદિક્કી, ગદાદિક્કી, નીચરૂળના દમનુષ્યોમાં અનેક વચ્ચે ધામના રહી તે અત્યામાળના ભોગનું દુઃખરૂપ ફળ વિશેષ માળ પર્યાલ દુઃખ ભોગવે છે.

આ વચનના આગા અને આગ (બચ) બંને થોડા તાલવાથી દુઃખને નિરંજન કરી છે. આગા અને આગી રૂપે સમજી નથી. આગ નર્મ દુઃખ પાળી આગિ, નીચરૂળના, દુઃખને વધી, ઈંદ્રિયનું બળ, પાળાનાં મોહકર્મ, વધેરે અને છે.

પરંતુ ઇચ્છા કરવાથી કંઈ મળતું નથી. બધા છવો ઇચ્છા કરીને તો નિરંતર પાપનો અને અંતરાયનો તીવ્ર બાંધ કરે છે. કેટલાક છવો ભોગની અભિલાષા રાખી દાન, તપ, વ્રત, શીલ, સંયમ કરે છે. પરંતુ ઇચ્છા કરવાથી પુણ્યની હાનિ થાય છે. પુણ્યબાંધ તો વાંછારહિત હોય તેને થાય છે. શુભ અશુભ કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા વિષયોમાં જે સંતોષી હોય, નિરાકુળ હોય, વિષયોની ઇચ્છા ના હોય તેને પુણ્ય બાંધાય છે.

બધાય છવો નિત્ય ભઠી એમ ઇચ્છે છે કે વિયોગ, મરણ, હાનિ, અપમાન, ધનનો નાશ, રોગ, વેદના મને ન થાઓ. નિરંતર એ બધાંનો ભય રાખે છે. તોય મરણ આવે છે, વિયોગ થાય છે. ધનહીનતા, બલહીનતા, અપમાન, રોગ, વેદના પૂર્વકર્મ અનુસાર થાય છેજ; તેને ટાળવાને ઇંદ્ર, જિનેંદ્ર, મંત્રતંત્રાદિ કોઈ સમર્થ નથી. મરણ થાય છે તે તો આયુષ્યકર્મના નાશથી થાય છે. અલાભ આદિ અંતરાયકર્મના ઉદયથી થાય છે. રોગ, વેદના આદિક અસાત્ કર્મના ઉદયથી થાય છે. દેવ, દાનવ, ઇન્દ્ર, જિનેંદ્રાદિક કોઈ કર્મ લેવાને કે દેવાને સમર્થ નથી. પોતાના ક્રોધાદિ ભયર્થ બાંધેલા કર્મને પોતાના કરેલા સંતોષ, ક્ષમા, તપશ્ચરણાદિ ભાવે કરીને પોતે જ છોડવા સમર્થ છે, બીજા કોઈ છોડાવે તેમ નથી. આવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા, નિઃશંક અને નિર્વાંછ સમ્યક્દષ્ટિ જ હોય છે.

સર્વ પરિબ્રહ્મના ત્યાગી જે મુનીશ્વર સાધુ તેમને તથા ત્યાગી ગૃહસ્થને તો શંકારહિતપણું તથા વાંછારહિતપણું હોઈ શકે; પરંતુ વ્રતરહિત સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થને નિઃશંકિત

નિષ્કાંક્ષિત અંગ કેવી રીતે સંભવે? અવિરત સમ્યક્દષ્ટિને ભાગોની ઇચ્છા દેખીએ છીએ; વેપારમાં નોકરીમાં તે લાભ ઇચ્છે છે. પોતાના કુટુંબની વૃદ્ધિ, ધનની વૃદ્ધિ ઇચ્છે છે, રોગનો, કુટુંબના વિયોગનો. આકુલિકા તૂટી જવાનો, ધનનો નાશ થવાનો ભય તેને નિરંતર વર્તે છે. તો પછી નિઃશંકપણું, નિર્વાંકકપણું તેને કેવી રીતે હોય? અને નિષ્કાંક્ષિતભાવ વિના સમ્યક્દષ્ટિ ક્યાંથી હોય? તેથી અવિરત સમ્યક્દષ્ટિને સમ્યક્દષ્ટિ કેવી રીતે સંભવે?

સુસાધાન:-

નિઃશ્યાન્વ અને અનંતાનુષંગથી દયાયના અભાવથી સમ્યક્દષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. અવિરત સમ્યક્દષ્ટિને પણ નિઃશ્યાન્વતા અને અનંતાનુષંગથી દયાયતા અભાવ થયે છે. નિઃશ્યાન્વતા અભાવથી તો મન્યાઈ પોતે આનંદસ્વની દયપોત્ર અને ચન્દસ્વની ધમપોત્ર ઘડના પ્રગટે છે. અનંતાનુષંગથી દયાયના અભાવથી નિષ્કાંક્ષિત મારાભાવનો અભાવ થાય છે. આનંદ જ્ઞાન અને ઘડનાની વિષયીનતાના અભાવથી આદેહભય, અન્દેહભય, અમયભય વગેરે જ્ઞાન ભય અવિરત સમ્યક્દષ્ટિને મધી પડવાનું ઘડના. 'મે તે ખાવાના આનંદને અગિનાથી તોડીશ' (નિરુપાસ) ઘડનારોનું અભાવવાળું જ્ઞાન છે, સફળ છે, નહીં નિષ્કાંક્ષિત મારાદેહ અન્દેહભય જ્ઞાન તેના અભાવથી જ્ઞાન નિર્વંકસ તે જ્ઞાન સ્થિત છે. અનંદેહભયનો રંગ છે જ્ઞાન નિર્વંકસ સિદ્ધિઓને મિથ્યા જ્ઞાનના કાળ-ફળને, અસ્તવ્યવસ્થાના કાર્ત્તવ્ય અવસ્થામાં થતે તેથી જ્ઞાનના સ્વરૂપ તે જ્ઞાનને અતીત સંસ્કારના દરજ્જામાં નિર્વિગ્ન.

જ્ઞાનાનંદને જ સુખ માને છે. અને પોતાના દેહને, ધન સંપદાદિકને, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલાં પરાધીન, વિનાશી, દુઃખરૂપ જાણી ‘આ મારું છે’ એવો વિપરીત જૂઠો સંકલ્પ પણ તે કરતા નથી. અનંતાનુષાંધી કપાયના ઉદયથી ઊપજતા વિપરીત જૂઠા ભય, શંકા, પરવસ્તુમાં વાંછા એ સમ્યક્દૃષ્ટિને કદાપિ ન હોય, પરંતુ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાય, સંજવલન કપાય તથા હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, બ્રુગુપ્ત્ત્વા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ આ એકવીસ કપાયોના ત્રીજા ઉદયથી ઊપજેલા રાગભાવના પ્રભાવથી ઇન્દ્રિયોના સંતાપને લીધે ત્યાગ કરતાં પરિણામ કંપે છે. જોકે વિપયોને દુઃખરૂપ જાણે છે, તથાપિ વર્તમાન કાળની વેદના સહન કરવાને અમર્થ નથી. જેવી રીતે રાગીને કડવી દવા પીવી પડે છે તેને તે કદી સારી જાણતો નથી. તોપણ વેદનાનો માર્યો કડવી દવા આદરથી પીવે છે. પરંતુ અંતરંગમાં દવા પીવી એ બહુ ખરાબ છે એમ તે જાણે છે; એવો ક્યારે દિવસ આવશે કે જ્યારે દવાનું નામ પણ ન લઉં એમ તેને થયા કરે છે. તેવી રીતે અવિરત સમ્યક્દૃષ્ટિ પણ ભોગોને કદી ભલા નથી જાણતો, પરંતુ તેના વગર ચાલે એમ લાગતું નથી, પરિણામની દૃઢતા રહેશે નહિ એમ લાગે છે. કપાયનો પ્રબળ ધક્કો લાગી રહ્યો છે, ઇન્દ્રિયોની બળતરા સહન થતી નથી, તેથી વેદનાનો માર્યો ભોગની વાંછા કરે છે. સંઘયણ (શરીરનું હાડબળ) ઠાયું છે, કોઈ મદદ કરનાર જણાતા નથી, કપાયોના ઉદયે શક્તિનો નાશ થઈ રહ્યો છે, પરવશ પડ્યો છે. છતાં જેમ

દેહધાનામાં પડેલો દોષ પુરુષ દેહધાનામાં જરાય રાગ નથી કરતો. પરંતુ પરવશ પડેલો હોવાથી મદ્યદુઃખ દેનાર દેહધાનાને લીધે છે, ધોવે છે, શાફ કરે છે, તેથી રીતે સમ્યક્દષ્ટિ પણ દેરને દેહધાના જેવો વળે છે, ભૂખ, તરસ આદિ વેદના સૂઝન કરવાને અસમર્થ હોવાથી દેરને પોષણ આપે છે, પાત્ર દેરને પોતાનો માનતો નથી. વર્તમાન કાળની વેદનાનો જ એને ભય છે અને વેદના મટાડવા જેટલી જ સમ્યક્દષ્ટિને વાંછા છે. કર્મના ઉદયની વતણમાં તે દસાથે છે, નીકળવાને ઇચ્છે છે. નથાપિ અપ્રત્યાખ્યાન સંજોગથી રાગ-દ્વેષ, અભિમાન એવાં છે કે, આગવતાદિનો ઇચ્છા છતાં, તે ત્યાગાદિ કરવા દેતાં નથી. કર્મના ઉદય બદલે જળવાન છે. અસાની જીવ અનાદિકાળથી કર્મના ઉદયની વતણમાંથી નીકળી આવતો નથી. દેરને સંયોગ વળગે છે ત્યાં સુધી દેરના નિર્વારને અર્થ આટલિયા, બોજન, વચ્ચની ને ઇન્દ્રિય છે. અપ્રત્યાખ્યાન પ્રપાચતા દેરથી હોદમાં પોતાની નીચી પ્રકૃતિના અભાવરૂપ કાચી પ્રકૃતિ ઇચ્છે છે. અને સંપદા, આટલિયાનો નાશ થવાનો ભય પણ રાગે છે. નિવરણ થવાનો ભય પણ રહે છે. ઇન્દ્રિયોના અભાવને કારણે રસ્યાની અદાક્તિને લીધે વિષયોને વાંછે છે. મહત્ત્વ મળે નહીં, કેમ મળ્યા નથી તેથી ભવિષ્યમાં પણ મહત્ત્વ મળે એવો એક વિચારથી તે પ્રપાચતિ અપાત્ર ઇચ્છે છે. વસ્તુને વાળ્ય, બોજ્ય, નાશ્ય આદિને અપાત્રી વાળ્ય ને વાંછે અને નિર્વિચિત્તિયા અંગ :—

નવ મનસ્ય પર્વાય તત્ત્વયા દેસ મહત્ત્વ ને લેવત્ત્વ

વથી જ અશુચિમય છે. તેમાં કોઈ ઉત્તમ મનુષ્યને રત્નત્રય એટલે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટ થાય તો તેની અશુચિમય કાયા પણ પવિત્ર છે. વ્રતવંતેના રોગાદિ વડે મલિન દેહ દેખતાં છતાં જુગુપ્સા એટલે ગ્લાનિ કે દુર્ગંધ ન થાય અને રત્નત્રયમાં પ્રીતિ થાય તેનું નામ નિર્વિચિકિત્સા અંગ છે.

આ દેહ તો સાત ધાતુમય તથા મળમૂત્રાદિની ખાણ છે. સ્વભાવથી જ અપવિત્ર છે. એવો દેહ તે રત્નત્રય-સ્વરૂપ પ્રગટ થવાથી પવિત્ર થાય છે. રોગ સહિત તથા વૃદ્ધાવસ્થા કે તપશ્ચર્યાથી સૂકાઈ ગયેલું કે મેયું દેખાતું શરીર જોઈને જેને ગ્લાનિ એટલે દુર્ગંધ આવે નહિ અને ગુણોમાં પ્રીતિ થાય તેને નિર્વિચિકિત્સા અંગ કહે છે. જે સમ્યક્દૃષ્ટિ છે તે વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે. પુદ્ગલનો વિચિત્ર સ્વભાવ જાણી, મળ મૂત્ર, લોહી, માંસ, પાચ સહિત તથા ગરીબાઈ, રોગાદિ સહિત મનુષ્ય કે તિર્યંચ આદિનાં શરીરની મલિનતા, દુર્ગંધ આદિ દેખીને તથા સાંભળીને તે ગ્લાનિ કરે નહિ. ઈર્મના ઉદયને લીધે ભૂખ, તરસ, ગરીબાઈથી કોઈ દુઃખી હોય છે, કોઈ કેદખાના આદિમાં પરવશ પડ્યા છે, કોઈ નીચકુળમાં ઉત્પન્ન થયા છે, કોઈ નીચકર્મ કરી મલિન ભોજન કરે છે, મલિન વસ્ત્ર પહેરે છે, કદરૂપાં અંગ-ઉપાંગ પામે છે, પરંતુ સમ્યક્દૃષ્ટિ આમાંના કોઈ ઉપર દુર્ગંધ લાવ લાવી પોતાના મનને બગાડતો નથી. કોઈને કષાયમાં આવી ખરાબ આવરણ કરતો દેખી, પોતાનાં પરિણામ બગાડતો નથી. મલિન ક્ષેત્ર, મલિન ગામ, કે ગૃહાદિકમાં મલિનતા,

४. आभ्युदय (उदय) :-

[illegible]

જે જિનેન્દ્ર ભગવાને ઉપદેશેલો દશલક્ષણુરૂપ ધર્મ તથા રત્નત્રયરૂપ ધર્મ છે તે ગનાદિ ગાનંત છે; જગતના જીવોને ઉપકાર કરનાર છે; સર્વ રીતે નિર્દોષ છે, કોઈનું અહિત તેનાથી થાય તેમ નથી; કોઈ તેને બાધા કરી શકે નહિ તેવો અબાધિત, અખંડિત છે. એવા ધર્મ વિશે કોઈ અજ્ઞાનીના દોષને નિમિત્તે કે કોઈની નિર્ગંજતાને નિમિત્તે જો ધર્મની નિંદા થતી હોય તો તે દૂર કરવી, દોષ ઉઘાડા ન કરવા, ઢાંકવા તેને ઉપગ્રહન કહે છે. અન્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ લોક સાંભળશે તો ધર્મની નિંદા કરશે, એક અજ્ઞાનીના દોષ સાંભળી સર્વ ધર્માત્માને દોષ લગાડશે, એમ કહેશે કે આ જિન ધર્મમાં જેટલા જ્ઞાની, તપસ્વી, ત્યાગી, વ્રતવાળા છે તે બધા પાણંડી છે, કુમાર્ગી છે, એમ એકના દોષને લીધે બધો ધર્મ અને સર્વ ધર્માત્મા પુરુષો વગોવાય. તેથી ધર્માત્મા પુરુષ હોય તે કોઈ ધર્માત્માથી દોષ થયો હોય, તેને ધર્મ પરની પ્રીતિને લીધે ઢાંકે છે. જેવી રીતે માતા પ્રીતિને લીધે પુત્ર કદાપિ અન્યાય કે દોષ કરે તો તેના દોષને ઢાંકે છે, એવી રીતે ધર્માત્મા પુરુષની સાધર્મી ઉપર તથા ધર્મ ઉપર એવી પ્રીતિ છે કે કર્મના પ્રબળ ઉદયથી કોઈ સાધર્મીને અજ્ઞાનતાથી કે અશક્તિથી વ્રતમાં, સંયમમાં, શીલમાં દોષ લાગી જાય, કે વ્રત-દિનો ભંગ થઈ જાય તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઢાંકે જ. સમ્ય-દૃષ્ટિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે કોઈના દોષ પ્રગટ કરે નહિ, અપવાદ-નિંદા કરે નહિ, પોતાનાં સારાં કામ પ્રગટ કહી બતાવે નહિ, પોતાની પ્રશંસા અને પરની નિંદા કરે નહિ. સમ્યક્દૃષ્ટિને પરના દોષ દેખતાં એવો વિચાર ઉપજે છે કે આ

અંતરમાં એવા અનાદિકાગથી કેમને આધીન વર્તે છે તેથી
 માદનીય, આનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કેમના ઉચ્ચવર્ગે
 દોષમાં ને પ્રવર્તે છે એવું કહે એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? એવાને
 દામ, દંધ, દેવાદાદિ નિરંતર મારી રહ્યા છે, બુદ્ધાદી વગ્યા
 છે. એ પણ અંતરમાં રાગ, કેવ. માદને વશ થઈ કયા દોષ
 કયા નથી ? દેવાદાં જિનેન્દ્રના પરમાગમના સારવૃત્તી કેઈ
 દુષ્ટાદી પ્રતિ શુદ્ધદોષની આગળાણુ થઈ છે, ને પણ અનાદિ
 મામના પ્રાયના સુદેહાદી અનેક દોષ પ્રતી રહ્યા છે. તેથી
 આજ એવાના કેમના ઉચ્ચની પરધીનતાથી અંતરમાં દોષ
 કેળીને ને દેહણુ જ પ્રતી થયે છે. એવાને એવું વિચર્ય
 દોષાયને પણ દોષ પ્રતીન છે. પ્રાય અને વિચર્ય આપને
 વડી તારી અનેક પ્રકારના નાચ નવાને છે. આપને ને વડા
 કે જે તેથી અજાણી જનનાના દોષ કેળીને ને પામે તે દોષ
 નથી હોય, મા. તારિયા વિનિયત કે માનના કે જે દોષ
 દોષ નવાઈ નથી.

૧. વિશ્વવિદ્યાલય આગ :

આજ આપને આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં
 આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં આનાવરણીય
 આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં આનાવરણીય
 આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં આનાવરણીય
 આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં આનાવરણીય
 આનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરમાં આનાવરણીય

ખટુ કાલથી અભ્યાસ કરેલું અને જરાજર નિર્ણય કરેલું ભેદવિજ્ઞાન પણ અનાદિ કાલના વિભ્રમથી એકદમ છૂટી જાય છે.

જે રૂપ મને દેખાય છે તે અચેતન છે, જે ચેતન છે તે મારા દેખવામાં આવતું નથી. તેથી અચેતન પદાર્થોમાં રાગ ભાવ કરવો નકામો છે. મારે તો સ્વાતુભવમત્ત્યક્ષ એવા આત્માનો જ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે.

અજ્ઞાની બાહ્ય પદાર્થોને તજે છે કે અહણુ કરે છે. જ્ઞાની અંતરંગમાંના રાગાદિક પરભાવોને તજે છે અને આત્મભાવને અહણુ કરે છે.

જ્ઞાની આત્માને વચનથી અને કાયાથી લિપ્ત કરીને આત્માનો અભ્યાસ મન વડે કરે છે. અન્ય વિષયભોગોનાં કાર્યો છે તેમાંથી કેટલાંક વચનથી કરે છે અને કેટલાંક કાયાથી કરે છે. પણ સાંસારિક કાર્યોમાં મનને પરોવતા નથી.

અજ્ઞાનીને તો વિશ્વાસ અને આનંદનું સ્થાન આ જગત છે. જ્ઞાનીને આ જગતમાં કયાંય વિશ્વાસ કે કયાંય આનંદ ભાસતો નથી. એક પોતાના સ્વભાવમાં જ આનંદ અને વિશ્વાસ જણાય છે.

જ્ઞાની છે તે તો આત્મજ્ઞાન વિના અન્ય કાર્યને હૃદયમાં ધારણુ કરતા નથી. લૌકિક કાર્યને લઈને જે કંઈ કરવું પડે છે તે અનાદરપૂર્વક વચનથી કે કાયાથી કરે છે, પણ તેમાં મન દેતા નથી.

આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું જે સ્વરૂપ છે, તે મારા

સંસ્કૃતથી વિવિધતા. હવે જ છે. આજે સ્વરૂપ નો અનંતથી
બરુપ માન લેવાનિમય છે.

માનીને નો લેથી કાળિન કર થાય અને પાનાની
વિશ્વિ પાનાના આનંદસ્વરૂપમાં અર્થ વાય. તેજ વદાનુકર થાય
છે. તેજ દોષ થાય છે. તેજ અપાનુકર થાય છે. તેજ
વિનયન દોષ થાય છે.

આ ઉન્નિયોના વિવિધતામાં આનંદાનુકર થાય તેથી
દોષ પ્રકાર બધી નોપાન કાલિનમાં આપાની આ વિષયે ન
જા પાળિ દે છે.

આનંદાનુકર રૂપ દોષ છે. જ પ્રાપ્તિ થયે તેથી તે રૂપ
દોષ છે. તે અપાનાની અનુવિદ્યાર્થિ, અપાનાની રૂપ દોષ છે.

અપાનાની માન્યતામાં અગતી બધી થાય પદ્ધતિના જ
અપાના માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની
અપાના માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની
અપાનાની માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની

અપાનાની માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની
અપાનાની માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની
અપાનાની માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની
અપાનાની માને છે. અપાનાની માન્યતામાં અપાનાની

લાંબું, સૂકાઈ ગયેલું, ઘરડું, ઢલડું, બારે જો બધા પુદ્ગલના ધર્મ છે. જો પુદ્ગલના ધર્મ સાથે કંઈ સંબંધ જેને નથી એવો આત્મા છે તે કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

આ સંસારમાં માણસોનો પરિચય થાય છે; પરિચય થાય એટલે વચનની પ્રવૃત્તિ થાય છે; વચન પ્રવર્તે ત્યારે મન ચંચળ થાય છે; મન ચળે ત્યારે ભ્રાન્તિ થાય છે. આ ઉત્તરોત્તર કારણો છે. તેથી જ્ઞાનીજનો લોકોનો પરિચય જ કરવો છોડી દે છે.

અજ્ઞાની બહિરાત્મા છે તે પોતાનો વાસ નગરમાં ગામમાં, પર્વતમાં કે વનાદિમાં બાંધે છે. જ્ઞાની જે અંતરાત્મા છે તે પોતાનો વાસ પોતાનામાં જ બ્રાંતિરહિતપણે માને છે.

દેહમાં આત્મખુદ્ધિ છે તેજ દેહ ધારણ કરવાની પરંપરાનું કારણ છે. પોતાના સ્વરૂપમાં આત્મખુદ્ધિ છે તે વિદેહદશાનું કારણ છે એટલે મોક્ષનું કારણ છે.

આ આત્મા પોતે જ પોતાનો મોક્ષ કરે છે અને પોતે જ વિપરીતરૂપે પરિણમી સંસાર ઊભો કરે છે. તેથી પોતાનો શુરુ પોતે જ છે અને પોતાનો શત્રુ પણ પોતે જ છે. બીજા તો બાહ્ય નિમિત્ત માત્ર છે.

જે અંતરાત્મા છે તે આત્માથી કાયાને લિપ્ત બાંધી અને કાયાથી આત્માને લિપ્ત બાંધીને આ કાયાને મેકું, બદલવાનું વસ્ત્ર હોય તેમ નિઃશંકપણે તજે છે.

શરીરથી આત્મા લિપ્ત છે એમ બાંધે છે, શ્રવણ કરે છે, પોતે મોઢે કહે છે તો પણ જ્યાં સુધી ભેદવિજ્ઞાન

અવધાનમાં નહીંનતા નથી એટલે આં કુટુંબી કારોર ઉપરની
સમતા છુટતી નથી.

જાણના અવધાને કારણથી વિજા એ પ્રકારે બાંધે છે
જેથી કોઈ કોઈને અવધાનથી સ્વભાવમાં થકું ન મળાય. સ્વભાવમાં
થકું કોઈથી વિજા જા અવધાને કારણથી થાય.

અમુક માણસને કાન છે કે અમુક છે. એ કૃષ્ણ જે
અવધાન છે તે કૃષ્ણ છે અમુક બાંધેલાં કાન છે. કોઈ છે
તે નો બાધના અવધાનથી છે. કાન આ વિદ્યે વિજા છે તે બાધ
પૂર્વે અવધાનમાં જાય છે. અમુક અવધાનથી કાનને કાન
નવાં લીધે આવે. ત્યાંથી કાન અવધાનથી અવધાન
અવધાન વિધિમાં મા' વળે ત્યાંથી કાન...

જોડાઈને ચોતે ચિદ્ર ધર્મ જાય છે.

જેવી રીતે સ્વપ્નમાં કંઈએ ચોનાનું મરણ જોયું તેથી ચોતે કંઈ મરી ગયો નથી; તેવી જ રીતે જાગતાં પણ ચોતાનું મરણ ભ્રાંતિથી જીવ માને છે. આત્માનો તો નાશ થતો જ નથી. જે પર્યાય કે દેહ ઉત્પન્ન થયો છે, તે નાશ પામ્યા વિના રહેવાનો નથી.

આત્મસ્વરૂપના અનુભવ વિના શરીરને આત્મારૂપ અનુભવનાર અનેક શાસ્ત્રો ભણે તો પણ સંસારથી છૂટતો નથી. પણ ચોતાના સ્વરૂપમાં ચોતાનો અનુભવ કરનાર શાસ્ત્રના અભ્યાસ વિના પણ મુક્ત થાય છે.

હે! જ્ઞાનીજન, સુખ અવસ્થામાં ભાવેલું ભેદજ્ઞાન દુઃખ આવતાં છૂટી જશે. તેથી દુઃખ અવસ્થામાં, રોગ પરિવહ આદિ અવસ્થામાં જ આત્મજ્ઞાનનો દૃઢ અભ્યાસ કરો. એ પ્રકારે ચિતવનના પ્રભાવથી દેહાદિકમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ જે બહિરાત્મબુદ્ધિ તેને છોડીને, અને આત્મસ્વરૂપમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ અંતરાત્મા થઈને પરમાત્મા થવાને પુરુષાર્થ કરો.”

પરમાત્મા સકલ અને વિકલ એમ બે સ્વરૂપ છે. ઘાતિયાં કર્મોના ક્ષયથી પ્રગટ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય અને અનંતસુખરૂપ, સ્વાધીન, અઢાર દોષથી રહિત, ઇન્દ્રિય ધરણેન્દ્ર અને નરેન્દ્રને પણ પૂજવા યોગ્ય, અનેક અતિશયો સહિત, સર્વજીવોને ઉપકારક દિવ્યધ્વનિ સહિત, દેવાધિદેવ, પરમ ઔદારિક દેહમાં રહેલા અરિહંત દેવ છે તે સકલ પરમાત્મા છે. સકલ એટલે દેહસહિત. આયુષ્યના લગભગ અંત સુધી પરમ ઉપદેશ દેનાર એવા અર્હંત સકલ પરમાત્મા છે.

કહેલા આગમને પ્રમાણ કરીને એવું ચિંતવન કરવું કે આજ તત્ત્વ છે, આવું જ આ તત્ત્વ છે, બીજું નથી, બીજી ભતતું નથી, સર્વજ્ઞ વીતરાગ ભગવાન જોડું કહે તેવા નથી. ગહન પદાર્થોની શ્રદ્ધા કરવામાં આ પ્રકારે આગમ અનુસાર અર્થનો નિશ્ચય કરવો. સમ્યક્દર્શનના પ્રભાવે પરિણામોની વિશુદ્ધિ પામેલા અને સ્વ-પર ભત અનુસાર પદાર્થોના નિર્ણયને બાળનારા એવા સમ્યક્જ્ઞાની સર્વજ્ઞ પુરુષોએ જોધેલા સૂક્ષ્મ પદાર્થો સમજીને પંચાસ્તિકાય આદિ પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવો; અન્ય ભવ્ય જીવોને શિખવવું; કહેવામાં કે વ્યાખ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાનના બળે સર્વજ્ઞના સિદ્ધાંતમાં વિરોધ ન આવે તે પ્રકારે અન્ય એકાંતીઓનાં કહેલાં મિથ્યા પ્રમાણ, હેતુ, નયનું ખંડન કરવું; અનેકાંતનું અહણ કરવાને સમર્થ એવા શ્રોતાઓને પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજાય એ પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન પ્રતિપાદન કરવું; અને તે વ્યાખ્યાનની પુષ્ટિમાં તર્ક, નય, પ્રમાણની યુક્તિનું ચિંતવન કરવામાં લીન થવું. તે સર્વ સર્વજ્ઞની આજ્ઞાના પ્રકાશન માટે છે.

જે પ્રકારે જિનસિદ્ધાંતમાં પ્રસિદ્ધ છે તેવા પ્રકારે વસ્તુના સ્વરૂપનું સર્વજ્ઞની આજ્ઞાથી ચિંતવન કરવું.

સર્વ વસ્તુ (પદાર્થ) અનંત ગુણ અને અનંત પર્યાય સ્વરૂપ છે. તે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્ય યુક્ત છે, ત્રિકાલવર્તી છે તેથી નિત્ય છે. એવા પદાર્થને કહેનાર આગમનું કોઈ વચન પોતાની સ્થૂંઘળ બુદ્ધિથી અહણ થઈ શકતું ન હોય અને કોઈ હેતુ વડે એમાં વિરોધ જણાતો ન હોય ત્યાં સર્વજ્ઞની આજ્ઞા આવી છે, સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિન જૂઠું કહે નહિ, આવા

આંધકારને દૂર કરનાર સૂર્ય છે. રાગરૂપી આપનું ઝેર ઉતારનાર ગાડુડવિદ્યા છે. સમસ્ત આંતરંગ મોલ ધોવા માટે પવિત્ર તીર્થ છે. સમસ્ત વસ્તુની પરીક્ષા કરવાને સમર્થ છે. યોગીશ્વરાનું ત્રીજું નેત્ર છે. સંસારના અંતાપરૂપ તાવનો નાશ કરનાર છે. ઇન્દ્ર, અહમિન્દ્ર, ગણધર અને મુનીન્દ્રોએ એવેલું છે. જ્ઞાનીનો પરમ અક્ષય ખજાનો છે. સર્વ આશા, વાંછા અને ભયનો નાશ કરનાર છે. આત્મિક સુખરૂપ અમૃતને પ્રગટ કરવામાં ચંદ્રના ઉદય સમાન છે. જીવનું અક્ષય, અવિનાશી, નિજ ધન છે. મોક્ષ પ્રત્યે જનારને આમંત્રણ કરનાર હુંદુલિ છે. વિનય, ન્યાય, મનન, શીલ, સંયમ, સંતોષ આદિ ગુણોને ઉત્પન્ન કરનાર છે. આવા પરમાગમનું ચિંતવન, ધ્યાન, અનુભવ કરવો તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન છે.

અપાયવિચય:—

મિથ્યાત્વના સંયોગથી સન્માર્ગનો અપાય એટલે નાશ થાય; સન્માર્ગ અથવા મોક્ષમાર્ગનો અભાવ કરનાર મિથ્યાત્વ જ છે; એવું ચિંતવન કરવું તે અપાયવિચય છે.

મિથ્યાદર્શન વડે જેનાં જ્ઞાનરૂપ નેત્ર ઢંકાઈ રહ્યાં છે, તેનો આચાર, વિનય આદિ સર્વ કાર્ય સંસાર વધારનાર છે. મિથ્યાદષ્ટિને આંધળાની પેઠે વિપરીત જ્ઞાનની અધિકતા છે, જેવી રીતે બળવાન છતાં કોઈ જન્મઅંધ સારા માર્ગથી દૂર ફરતો હોય, સત્યમાર્ગ દોરી જનાર મળ્યો ન હોય તો ખાડા-ટેકરા, કાંટા-કાંકરા, જાળાં-ઝાંખરાંવાળી ખરાબ જમીનમાં ચાલવાની ક્રિયા કરે છે, તોપણ ઉપદેશદાતા વિના સારે

માટીમાં મળી જશે, અથવા ગીન, શિયાળા ખાશે તો વિદ્યાર્થ થઈ જશે, કે સડી જશે તો કીડાનું મરણનશે. જોકેક પરમાણુ જમીન કે આકાશમાં અનંત પ્રકારે વિખરાઈ જશે. પછી ફરી કયાં મળશે ? ફરી તેમની સાથે સંબંધ નહિ મળે. એમ નક્કી છે, તો પછી સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, કુટુંબ આદિમાં મમતા રાખી ધર્મ ણગાડવો એ મહા અનર્થ છે. જે પુત્ર, સ્ત્રી, ભાઈ, મિત્ર, સ્વામી, સેવક આદિની ભેગા રહી મુખે જીવવાની ઇચ્છા રાખો છો, તે સમસ્ત કુટુંબ શરદ્ગતિનાં વાહણાંની પેઠે વિખરાઈ જશે. અત્યારે જે સંબંધ દેખાય છે તે ટકી નહીં રહે, જોતજોતામાં વિખરાઈ જશે. એવો નિયમ જાણો.

રાજ્ય માટે, જમીન માટે, હાટ, હવેલી, મકાન કે આજીવિકા અર્થે હિંસા, જૂઠું, છળકપટમાં પ્રવર્તન કરો છો, ભોળા લોકોને ઠગો છો, જોરાવર થઈને નિર્જાળને મારો છો, લૂંટો છો, તે સર્વ પરિગ્રહ (ધનાદિ) તમારી સાથેનો સંબંધ અલ્પકાળમાં છોડી દેશે. થોડો કાળ જીવવાનું છે, તેવા આ જીવનમાં નરક, તિર્યંચની અધોગતિમાં અનંતકાળ પર્યંત અનંત દુઃખોની પરંપરા ભોગવવી પડે તેવાં કુકર્મ ન કરો. રાજ્ય જમીનાદિકના સ્વામીપણાનું અભિમાન કરીને અનેક નાશ પામ્યા છે, અનેક નાશ પામતાં નજરે જુઓ છો. હવે તો મમતા છોડી, અન્યાય-અનીતિ તજી, પોતાના આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવાં કામમાં પ્રવર્તો.

જેવી રીતે ઉનાળામાં ચાર માર્ગની વચમાં એક વૃક્ષની છાયામાં અનેક દેશના મુસાફરો વિસામો લઈને પોતપોતાને ઠંડાણે આલ્યા જાય છે, તેવી રીતે કુળરૂપ વૃક્ષની છાયામાં

જેવી છે; હીનતાને ઉત્પન્ન કરનારી માતા છે; તિરસ્કારને ઉછેર-
નારી ધાર્મી સમાન છે;—ઉત્સાહ ઘટાડવામાં તિરસ્કાર જેવી છે.
રૂપ-ધનને ચોરનારી, ગળનો નાશ કરનારી, જઘાળણ ગળાડ-
નારી, આગસ વધારનારી, સ્મૃતિનો નાશ કરનારી આ જરા
છે. મોતનો મેળાપ કરાવનારી દૂતી છે. આવી વૃદ્ધાવસ્થા
પ્રાપ્ત થયા છતાં પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવાનું વિચારી જઈ
સ્થિર બેસી રહ્યા છો તે ભારે અનર્થ છે. વારંવાર મનુષ્યભવ
આદિ સામગ્રી નહિ મળે. નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોનું તેજ પણ
ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામતું જાય છે. બધા સંયોગોને વિયોગરૂપ
જાણો. આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ કરી કોણ કોણ નાશ
પામ્યા નથી? આ બધા વિષયો પણ વિનાશ પામશે; ઇન્દ્રિયો
પણ નાશ પામશે. તો કોને માટે આત્મહિત તજી દ્યોર પાપરૂપ
માઠું ધ્યાન કરો છો? જે વિષયોમાં રાગ કરીને અધિક અધિક
હીન થઈ રહ્યા છો, તે સર્વ વિષયો તમારા હૃદયમાં તીવ્ર
તૃષ્ણારૂપ દાહ—બળતરા ઉપજાવીને નાશ પામશે. આ શરીરને
રોગોથી નિરંતર ભરેલું જાણો; જીવોને મરણથી ઘેરાયલા
જાણો; ઐશ્વર્ય વિનાશની સન્મુખ જાણો; અને આ સંયોગ છે
તેનો નિયમથી વિયોગ જાણો. આ બધા વિષયો છે તે આત્માના
સ્વરૂપને ભુલાવનારા છે; એમાં રાગીને આખું વિશ્વ વિનાશ
પામ્યું છે. વિષયોના સેવનથી સુખની આશા રાખવી તે જીવ-
વાને માટે ઝેર પીવા જેવું છે, શીતળ થવા માટે અગ્નિમાં
પ્રવેશ કરવા જેવું છે તથા મીઠાં ભોજન માટે ઝેરના ઝાડને
પાણી પાવા જેવું છે. વિષયો મહામોહ મદને ઉપજાવનાર છે.
તેના પ્રત્યે રાગ કરવો તજી આત્માનું કલ્યાણ કરવા પ્રયત્ન

છો, તો પણ તે બધાને ગણતા નથી. આ શરીર તો પાણીના ભરેલા કાચા ઘડા જેવું ઝટ નાશ પામશે. આ દેહ ઉપર કરેલો ઉપકાર કૃતમી મિત્ર ઉપર કરેલા ઉપકારની પેઠે અપકારરૂપ વિપરીત કૃણ આપશે. સાપને દૂધચાકર પાઈને ઉછેરવા સમાન પોતાને મહાન દુઃખ, રોગ, કલેશ, દુઃસ્વપ્ન, અસંયમ, ક્રુરભણ અને નરકગતિનું કારણ શરીર ઉપરનો મોહ છે એમ નિશ્ચે જાણો. આ શરીરને જેમ જેમ વિપયો આદિ વડે પુષ્ટ કર્યો તેમ તેમ આત્માનો નાશ કરવામાં તે સમર્થ થશે. એક દિવસ આહાર નહિ આપો તો ઘણું દુઃખ દેશે. જે જે શરીરમાં આગ્રહ્ય થયા છે તે તે સંસારમાં સર્વસ્વ ખોઈ, આત્મકાર્ય બગાડી, અનંતાનંત કાળ નરકનિગોદમાં લામે છે. જેમણે આ શરીરને તપ સંયમમાં લગાડી સૂકવી નાખ્યું, તેમણે પોતાનું હિત સાધ્યું છે. આ ઇન્દ્રિયો તો જેમ જેમ વિપયો ભોગવે છે તેમ તેમ તૃષ્ણા વધારે છે. અગ્નિને ઇંધરાંથી તૃપ્તિ થતી નથી તેવી રીતે ઇન્દ્રિયોને વિપયો ભોગવવાથી તૃપ્તિ થતી નથી. એક એક ઇન્દ્રિયની વાંછા વડે મોટા મોટા ચક્રવર્તીરાજ બ્રહ્મ થઈ નરકે જઈ પહોંચ્યા તો અન્યની શી વાત ? આ ઇન્દ્રિયોને દુઃખદાયી, પરાધીન કરનારી, નરકે પહોંચાડનારી જાણી ઇન્દ્રિયો પ્રત્યેનો રાગ તણ તેમને વશ કરો. સંસારમાં જેટલાં નિદવાલાયક કામ થાય છે તે બધાં ઇન્દ્રિયોને વશ થઈને કરાય છે, તેથી ઇન્દ્રિયોરૂપ સાપના ઝેરથી આત્માને બચાવો.

આ લક્ષ્મી છે તે પણ ક્ષણ-ભંગુર છે. લક્ષ્મી કુલીન

રેડીને કે જમીનમાં અતિ દૂર ડાટીને રાતદિવસ તેનું જ ચિંતન કરતો દુઃખીનથી મરીને દુર્ગતિએ જાય છે. કૃષણને ધનનો રખવાળ કે નોકર જાણવા યોગ્ય છે. દૂર જમીનમાં જેણે ડાટી તેણે પથર જેવી તેને બનાવી. જેમ જમીનમાં પથર ડાટેલા પડ્યા છે તેમ તે લક્ષ્મી પણ જાણે. રાજાને હાથ જાય કે વારસો કે ભાગીઆના હાથમાં જાય કે સગાંસંજાંધીના હાથમાં જાય તો તેમનું કામ સધાયું. પોતાનો દેહ તો રાખ થઈ ઊડી જશે. આ ઉપરથી શું પ્રત્યક્ષ નથી જણાતું કે લક્ષ્મી સમાન આત્માને ઠગનાર ખીજું કોઈ નથી ? પોતાના સર્વ પરમાર્થ ભૂલીને લક્ષ્મીના લોભનો માર્યો રાત દિવસ ઘોર પાપ કરે છે; અવસરે ખાવા પણ પામતો નથી; ટાઢ તડકો સહન કરે છે; રોગઆદિ કષ્ટને ગણતો નથી; રાત્રે ચિંતાને લઈને પૂરી જાંઘ પણ લેતો નથી; લોભને લઈને મરણને પણ ગણતો નથી; લડાઈ વખતે ભારે સંકટ પણ ગણકારતો નથી. સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. ઘોર ભયાનક વનમાં કે પર્વતો ઉપર જાય છે. ધર્મરહિત અનાર્થ દેશોમાં જાય છે. જ્યાં પોતાની જાતિનાં, કુળનાં, ઘરનાં કોઈ હોય નહિ એવાં સ્થાનોમાં કેવળ લક્ષ્મીના લોભને લીધે ભ્રમણ કરતાં કરતાં મરણ પામીને દુર્ગતિએ જાય છે. લોભી માણસ ન કરવા યોગ્ય કે નીચ ભીલ, ચંડાળને કરવા યોગ્ય કાર્યો કરે છે. તેથી હવે જિનેન્દ્ર લગવાનનો ધર્મ પામીને સંતોષ ધારણ કરી, પોતાનાં પુણ્ય પ્રમાણે ન્યાય માર્ગથી પ્રાપ્ત થયેલા ધનને, અંતોષી રહીને, તીવ્ર રાગ છોડી, ન્યાયપૂર્વક ભોગવો. દુઃખી, ભૂખ્યા, દીન અનાથના ઉપકારને નિમિત્તે દાન સન્માનમાં વાપરો.

આજ્ઞા ઉઠાવનાર એવક તરીકે છે, જેને દાનરે વહિઓ છે, અસંખ્યાત કાળથી જેનો સ્વર્ગમાં વાર છે, રોગ ક્રુધા તૃપાદિક ઉપદ્રવથી રહિત જેનું શરીર છે અને અસંખ્યાત બળ પરાક્રમનો ધારક છે એવા ઈન્દ્રનું પણ પતન થાય છે તો અન્ય દોણ શરણુ છે ? જેવી રીતે નિર્જન વનમાં વાઘે પકડેલા હરણના બચ્ચાને કોઈ બચાવવા સમર્થ નથી, તેવી રીતે મૃત્યુથી પકડાયેલા પ્રાણીને બચાવવા કોઈ સમર્થ નથી. આ સંસારમાં પૂર્વે અનંતાનંત પુરુષો નાશ પામ્યા છે ત્યાં દોણુ શરણુરૂપ છે ? કોઈ એવું ઔષધ, મંત્ર, યંત્ર, ક્રિયા, દેવ, દાનવાદિક છે નહિ કે જે એક દાણુમાત્ર કાળથી બચાવે. જો કોઈ દેવ, દેવી, વૈદ્ય, મંત્ર તંત્રાદિક એક માણુસને પણ મરણુથી બચાવે એમ હોત તો મનુષ્ય અક્ષય, અમર થઈ જાત. તેથી મિથ્યાબુદ્ધિ છોડી અશરણુભાવના લાવો.

મૂઠ્ઠ લોક એવા વિચાર કરે છે કે મારા સગાની સારવાર ન થઈ, ઔષધિ ન આપી, કોઈ દેવતાની મદદ કે શરણુ ગ્રહણુ ન કર્યું, ઉપાય કર્યા વગર મરી ગયો. આ પ્રકારે પોતાના સ્વજનનો શોક કરે છે. પણ પોતાના વિચાર કરતો નથી કે હું જ મૃત્યુના મુખમાં દાઢની વચમાં ગેઠા છું. કોટિ ઉપાયો વડે પણ ઈન્દ્ર જેવાથી પણ કાળ રોકાયો નથી તેને મનુષ્યરૂપ કીડા કેવો રીતે રોકી શકશે ? જેવી રીતે પરને મરતા દેખિયે છીએ તેવી રીતે મારે પણ અવશ્ય મરવાનું છે. જેવી રીતે પરને સ્ત્રી પુત્રાદિકનો વિયોગ થતો દેખિયે છીએ, તેવી રીતે મને પણ વિયોગ થવાનો છે. તે વખતે કોઈ શરણુરૂપ નથી.

ન કરે. પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં હતાં તે હાલ ઉદયમાં આવ્યાં છે; તે દૂર કરવાં હોય તો પાણુ હવે દૂર થાય એમ નથી. ઉદય આવ્યા પછી કોઈ ઉપાય નથી. કર્મનું કૃણ જે જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, વિતા, લય, વેદના, દુઃખ તે પ્રાપ્ત થતાં મંત્ર, તંત્ર, દેવ, દાનવ, ઔપધ-આદિ કોઈ રક્ષા કરવા સમર્થ નથી. કર્મનો ઉદય આકાશ, પાતાળમાં ક્યાંય છોડે એમ નથી. ઔપધાદિ બાહ્ય નિમિત્ત પણ અશુભ કર્મનો ઉદય મંદ થાય ત્યારે ઉપકાર કરે છે.

દુષ્ટ ચોર, લીલ, વેરી, તથા ગ્રિહ, વાઘ, માપ આદિક તો ગામમાં કે વનમાં મારે છે. જલચર આદિક તો જલમાં મારે છે. પણ અશુભ કર્મનો ઉદય જળમાં, સ્થળમાં, વનમાં, સમુદ્રમાં, પહાડમાં, કિલ્લામાં, ઘરમાં, શય્યામાં, કુટુંબમાં, રાજાઆદિ સામંતોની વચ્ચેમાં, શસ્ત્રોથી રક્ષા કરવા છતાં ક્યાંય પણ છોડતો નથી. આ લોકમાં એવાં સ્થાન છે કે જ્યાં સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ પ્રવેશ કરતો નથી, પવનનો પણ સંચાર નથી; વૈકિયઋદ્ધિધારી પણ જ્યાં જઈ શકતા નથી. પરંતુ કર્મનો ઉદય તો સર્વ સ્થળે જઈ શકે છે. પ્રબળ કર્મનો ઉદય થતાં વિદ્યા, મંત્ર, બલ, ઔપધિ, પરાક્રમ, પોતાના મિત્ર, સામંત, હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ, ગઠ, કોટ, શસ્ત્ર, સામ-દામ-દંડ-ભેદ આદિ કોઈ ઉપાય શરણુ નથી. જેવી રીતે સૂર્યના ઉદયને કોઈ રોકી શકતું નથી તેવી રીતે કર્મનો ઉદય પણ કોઈથી રોકી શકાય એમ નથી, એવો નિશ્ચય રાખી સમતાલાવનું શરણુ ગ્રહણ કરો; તો અશુભ કર્મની નિર્જરા થાય અને નવાં કર્મ ન બાંધાય.

રોગ, વિયોગ, ગરીબાઈ, મરણાદિનો લય છોડી પરમ

છે; તેથી અદ્ય સામગ્રી અને અદ્ય પુરુષાર્થ વડે પ્રજાન
અસાતાના ઉદ્યમે કેવી રીતે જીતાય ? જેવી રીતે પ્રજાન
નહીનું પૂર પ્રજાન મોજાં ઉછાળતું આવતું હોય તેમાં કુશળ
તારો પણ નરી શકે નહિ પણ જ્યારે નહીના પૂરનો વેગ
મંદ પડે ત્યારે તરવાની કળાવાળો તરીને સામે કિનારે જાય
છે, તેવી રીતે પ્રજાન કર્મના ઉદ્યમાં પોતાને અશરણરૂપ
ચિતવન કરો.

પૃથ્વી અને સમુદ્ર બન્ને બહુ વિસ્તારવાળાં છે પરંતુ
પૃથ્વીને છેડે કોઈ પહોંચે અને સમુદ્રને તરવાને સમર્થ એવા
પણ અનેક દેખીએ છીએ પરંતુ કર્મના ઉદ્યમે તરી જવાને
સમર્થ હોય તેવા દેખાતા નથી.

આ સંસારમાં એક સમ્યક્જ્ઞાન શરણ છે, સમ્યક્દર્શન
શરણ છે, સમ્યક્ચારિત્ર શરણ છે તથા સમ્યક્તપ-સંયમ
શરણ છે આ ચાર આરાધના વિના અનંતાનંત કાળમાં કોઈ
શરણ નથી. ઉત્તમ ક્ષમાદિક દશ ધર્મ પ્રત્યક્ષ સર્વ કલેશ,
હુઃખ, મરણ, અપમાન, હાનિથી બચાવનાર છે. આ મંદ
કપાયથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન તો સ્વાધીન મુખ, આત્મરક્ષા
ઉન્નવલ યશ, કલેશરહિતપણું અને ઉચ્ચતા આ લોકમાં
પ્રત્યક્ષ છે. તે દેખીને મંદ કપાયનું શરણ ગ્રહણ કરો. પર-
લોકમાં તેનું જ્ઞાન દેવગતિ છે. વ્યવહારમાં ચાર શરણાં છે;
અર્કંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળી ભગવાને પ્રકાશેલો ધર્મ.
આ શરણાં સિવાય આત્માની ઉન્નવલતા પ્રાપ્ત થતી નથી.
આ પ્રકારે અશરણ ભાવના ભાવવી.

નારકીઓનાં કર્મ આગરોપમનાં આશુખ્ય શુધી તેમને મરવા દેતાં નથી.

નિરંતર “માર માર” શબ્દ ત્યાં સંભળાય છે. રડે છે, પકડે છે, બાંધે છે, દોડે છે, ઘસડે છે, કચરી ચૂરો કરે છે. પરંતુ અંગ પાછું પારાની પેઠે એકરૂપ થતું જાય છે. ત્યાં કોઈ બચાવનાર નથી, દયા લાવનાર કોઈ નથી, રાજા નથી, મિત્ર નથી, માતા નથી, પિતા નથી, પુત્ર નથી, સ્ત્રી નથી, કે કુટુંબ આદિ કોઈ ત્યાં નથી. કેવળ પાપનું કૃણ ભોગવવાનું હોય છે. કોઈ સંતાવાનું સ્થાન નથી. જેને પોતાનાં દુઃખ, દરદ કહિયે એવું કોઈ મળે નહિ; માત્ર કૂર પરિણામી, મહા ભયંકર પાપી ત્યાં હોય છે. જેવી રીતે અહીં દુષ્ટ કૃતરાં આદિ પ્રાણીઓને બીજાં કૃતરાં આદિને દેખતાં જ વેર થાય છે, તેવી રીતે નારકી જીવોને પણ વગર કારણે પરસ્પર વેર થાય છે. દુઃખમાંથી નાસીને જંગલમાં જાય, ત્યાં શાસ્ત્રમંત્રી વૃક્ષ આદિનાં પાંદડાં, અહીં શરીરને વાંસલા કે કુહાડા વડે જેમ કાપે, તેવી રીતે ઉપર પડીને અંગ છેદે છે, કાપે છે. વનમાંથી કે શુદ્ધમાંથી સિંહ, વાઘ આદિક નીકળીને અંગ ફાડી નાખે છે. વજ્રમય આંચવાળાં ગીધ આદિ પક્ષી નારકીનાં અંગને ચીરે છે, નેત્ર આદિ ઉપાડે છે, પેટ ફાડી આંતરડાં કાઢી લે છે. નરકમાં તિર્યંચ નથી હોતાં, તથાપિ નારકી વિક્રિયા વડે તિર્યંચરૂપ થઈ જાય છે. નારકીને અનેક શરીર એક સાથે કરવારૂપ વિક્રિયાશક્તિ નથી. સિંહ, વાઘ, કૃતરાં, ઘુવડ કે કાગડા આદિકનું એક શરીર એક કાળે ધારણ કરે છે. નારકીને શુભ કરવું હોય તોય શુભ થઈ શકતું નથી.

વગેરેના વ્યાપારથી, કોઈ અનેક ઔષધ ઇત્યાદિના વેપારથી કર્મને આધીન અનેક પ્રકારે આજીવિકા ચલાવે છે. કોઈ વેપારી છે, કોઈ શુભાસ્તો છે, કોઈ દલાલ છે; કોઈ ઉઘમી છે, કોઈ નિઘમી આગસુ છે, કોઈ મનગમતાં કપડાંઘરેણાં પહેરે છે, કોઈ કપ્પથી પેટ ભરાય તેટલું ખાવાનું પામે છે, કોઈ વગર મોકનતે સુખે ભોજન કરે છે. કોઈ લિખારી ભીખ માગીને ખાય છે, કોઈ પૂજ્ય શુરુ થનીને ખાય છે; કોઈ રંક દીન થઈને ખાય છે, કોઈ અનેક પ્રકારનાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાય છે, કોઈ નીરસ ભોજન કરે છે; કોઈ પેટ ભરીને ઘણીવાર દિવસમાં ખાય છે, કોઈને લૂખા બાકળાનું નીરસ ભોજન પણ અડધું પેટ ભરાય તેટલું જ મળે છે. કોઈને ઓછ દિવસને આંતરે આદાર મળે છે; કોઈને બે ત્રણ દિવસે પણ ભાગ્યે મળે છે. ખાવાપીવાનું નહિ મળવાથી ભૂખતરસની વેદનાથી કોઈનું મરણ થાય છે. કોઈ દેહબાનામાં પરવશ પડ્યા પડ્યા ધાર વેદના સહન કરે છે. કોઈ પોતાનાં ગ્રાંથાંબલાંના વિયોગરૂપ અશિષી બળે છે, કોઈ રાગથી થયેલી ધાર વેદના આળે જન્મનાં ભોગનીને આત્મધ્યાનથી મરે ; કોઈ તાવ, શ્વાસ, ખાંસી, ગાંઠ, વારુ, પિત્ત, પેટનાં દુઃખ, જઘોદર, કઠોદર વ્યાધિની ધાર વેદના ભોગ્યે છે. કાનમાં સળકા, દાંતમાં સળકા, નેત્રદાળ, મસ્તક-મૂળ તથા પેટમાં શૂળ આવવાથી ધાર વેદના ભોગવી કોઈ મરી જાય છે. કોઈ જન્મથી આંધળા, બોંદરા, બાળક, લૂણ, રિંડ, અપંગ ધારે જન્મનાં પુરૂં કરે છે. કોઈ પેટમાં વર્ષ પછી આંધળા, બોંદરા, મૂંઝા, પાંગળા થઈ પરદીન થઈ અત્યંત અને ધારીરિત ધાર દુઃખ ભોગ્યે છે. કોઈને કોઈ

૬. અશ્રુચિકિત્સાવત્તા :—

હે આત્મા, આ દેહના સ્વરૂપનું ચિંતવન કર. મહા
મલિન માતાના દોષથી અને પિતાના વીર્યથી આ તારું
શરીર ઉપજ્યું છે. મહા મલિન ગર્ભમાં, દોષી અને માંસથી
ભરેલી ગોરના પરપોટામાં નવ માસ પૂરા કરીને મહા દુર્ગંધ-
વાળી મલિન યોનિમાં થઈને નીકળનાં તેં થોડા સંકટ અડત
ક્યાં છે. દોષી, માંસ, હાડકાં, ગામડી, વીર્ય, ગરળી અને
નસો એ સાત ધાતુની બલરૂપે દેહ તેં ધર્યો છે. ને મળ-
મૂત્ર, શીરા કરમિયાથી ભરેલો મહા ગણુચિ છે. નવે દ્વારમાંથી
નિરંતર દુર્ગંધ, મલ જરે છે. મળનો જનાવેલો થડો મળથી
જનલેલો હોય, કાણુંવાળો હોય, આંદ નરકથી મળ જરેલો
હોય, તેને પાણીથી ધોઈએ તો પણ પવિત્ર શી રીતે થાય ?
કપૂર, અંદન, ગુપ્થ, તીર્થતું પાણી ગંજાજળ, વગેરે દેહને
ઘરનાં બે દુર્ગંધવાળાં થઈ જાય છે; તેવો દેહ કપૂર, ગંજા-
જળાદિથી ઢેવી રીતે પવિત્ર થાય ? જેટલી બજારમાં અપવિત્ર
વસ્તુઓ છે તે ગાય દેહના એક એક અવયવના સ્પર્શથી
મરેલી રે; મળ, મૂત્ર, દારણાં, ગામડાં, રજ, ફૂલિય, ગાસ,
વીર્ય, નસો, રેસ, નળ, વદ, લાળ, હાંત રે હાંતની લાંબી,
મીપડાં, દાનનાં પેલ, વગેરેના સ્પર્શ સાતમાં સત્તમે અવસ્થિત
થાય છે. મોઢિદ્રવ્ય આકારી પંદોદ્રવ્ય અર્થવિન્ન પાણીના દેહના
અંતરે પિત્ત મેઠાં અવસ્થિત જાતુ બે અવયવના નસો, રેસના
અંતરે અવસ્થિત થઈ અપવિત્ર થઈ જાય છે. મલમાં દેહને
પરોક્ષ સ્પર્શને આ દેહમાં દેહી સ્પર્શ નથી. રજ, ફૂલે
પાતેલી રેસ, રેસોના પાંતે દેહને દેહવિન્ન દેહવસ્તુના સ્પર્શથી

થઈ જશે. કોયલાને જેમ જેમ ઘોઈ જો તેમ તેમ કાળાશ જ નીકળે, ઘોળો થાય નહિ. તેમ આ દેહનો સ્વભાવ જાણો. દેહને પવિત્ર માનવો એ મિથ્યાદર્શન છે.

આ દેહ તો એક રત્નત્રય, ઉત્તમ શમાદિ ધર્મને ધારણ કરનાર આત્માનો સંબંધ પાર્શ્વે દેવોને પણ વંદન કરવા યોગ્ય પવિત્ર જન છે.

ધન અદિ પરિશ્રદ્ધ, પાંચ ઇન્દ્રિયોનો વિષયો, મિથ્યાત્વ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ તો અમૂર્તિક એવા આત્માના સ્વભાવને મલિન કરે છે, આત્માને અધમ કરે છે, નિંદ્ય કરે છે, દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે. તેથી કામ, ક્રોધ, રાગ આદિ છોડી આત્માને પવિત્ર કરો; દેહ પવિત્ર નહિ થાય.

આ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ જાણી, દેહ ઉપરથી રાગ તથા અનાદિકાળથી આત્માને વળગેલા રાગાદિ કર્મમળને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ કરો. ધન, સંપદાદિ પરિશ્રદ્ધ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના લોભ અને દેહમાં સ્નેહ એ આત્માને મલિન કરનાર છે; તેથી તેનો ત્યાગ કરવાનો ઉદ્યમ કરો.

ધન-સંપત્તિ છે તે આત્માને કામ, લોભ, મદ, કપટ, મમતા, વેર, કલહ, મહા આરંભ, હિંસા, મોહ, ઈર્ષ્યા, અતૃપ્તિ આદિ હજારો દોષ ઉત્પન્ન કરાવનાર છે. આ લોક સંબંધી ને પરલોક સંબંધી સમસ્ત દોષો, આર્ત, શ્રિતા, દુઃખ્યાન અને મહા ભય ઉપજાવનાર એક ધન છે. એવો નિર્ણય કરી વારંવાર ચિંતવન કરો. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો આત્માનું સ્વરૂપ ભુલાવનાર અને મહા નિંદ્ય કર્મો કરાવનાર

છે. જગતમાં જે ન કરવા યોગ્ય નિઘ્ન કર્મ તેને ઇન્દ્રિયોના વિષયોની યાંછા કરાવે છે. દેહનો સ્નેહ તે માંસ, ચરબી તે સ્વાદમય મદ્ય દુર્ગંધવાળા સરોક્ષા શય ઉપરનો સગ છે. તે મદ્ય મલિન ભાવનું કારણ છે. આ પ્રકારે શરીરની અશુચિતા જાણાવનાર દશલક્ષણ ધર્મ જ છે.

પવિત્રપાત્રું જે પ્રકારે ગણાય છે; એક લૌકિક અને બીજું લૌકોત્તર.

કર્મ રૂપી મલિનતા ધોઈ નાખી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થવું તે લૌકોત્તર શ્રોત્ર-પવિત્રપાત્રું છે. એનું કારણ સ્તનત્રય ભાવ છે, સ્તનત્રયના ધારક, પરમ સમતાભાવમાં સરોક્ષા સાધુ છે. તેમના સમાગમથી પાત્ર શુદ્ધ આત્મતાની પ્રાપ્તિ થાય છે."

લૌકિક શુચિ (પવિત્રતા) આઠ પ્રકારની છે. (૧) કાલ-શુચિ--આશુદ્ધ માણ વ્યતીત થયે લોકમાં પવિત્રતા મનાય છે. (૨) અસિદ્ધરક્તકર કે નભાવવાથી પવિત્રતા મનાય છે. (૩) પવનથી પવિત્ર થયેલું મનાય છે. (૪) ભરગથી ચાંચવાથી પવિત્ર મનાય છે. (૫) ગાદીથી ચાંચવાથી પવિત્ર મનાય છે. (૬) પાણી વડે ધોવાથી પવિત્ર મનાય છે. (૭) દેહને તમામ વડે લીંચવાથી પવિત્રતા મનાય છે. (૮) દેહને તાનથી સ્તાનિ કરે પવિત્રતા મનાય છે. એમ લૌકિક સ્તન ત્રયમાં પવિત્રતાનાં બે-પ છે. પહેલે શરીરને સ્થિત કરવાને દેહ નિર્મલ થયે નથી. શરીરના સંતોષથી તે વધતું બને છે. આથી પવિત્ર થાય છે.

ભાવના કાવ્ય

“વિદ્યુત લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તે તો જલના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગરંગ, શું રાચીએ ત્યાં કણનો પ્રસંગ!

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી, આરાધ આરાધ પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધ્ય સ્કાશે.

શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય, તે કોઈ અન્યે લઈ ના શકાય;
એ લોગવે એક સ્વ-આમ પોતે, એકત્વ એથી નય સુર ગોતે.

ના મારાં તન, રૂપ, કાંતિ, યુવતી, ના પુત્ર કે બ્રાત ના;
ના મારાં ભૂત, સ્નેહિયો, સ્વજન કે, ના ગોત્ર કે જ્ઞાત ના,
ના મારાં ધન, ધામ, યૌવન, ધરા એ મોહ અસાત્વના;
રે! રે! જીવ વિચાર એમ જ સદા, અન્યત્વદા ભાવના.

ખાણુ મૂત્ર ને મળની, રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ;
કાયા એવી ગણીને, માન ત્યજીને કર સાર્થક આમ.

અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ ત્યાં રહી ન મિત્રતા!
અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા!!

ઉઘાડ ન્યાય નેત્રને નિહાળ રે! નિહાળ તું
નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું

જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર,
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ઉતરે ભવપાર.”

—શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર

ધર્મધ્યાન ભારભાવના વર્ણન પૂર્ણ.

તીર્થ'કરપાણના કારણરૂપ

સોળ કારણભાવનાઓ

અમ્યદ્દદિ મદ્યાત્મા જ્યારે ઉપયોગની એકાગ્રતારૂપ
ધ્યાન એટલે આન્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરી શકતા નથી, ત્યારે
ભાવનાઓના ચિત્તવનમાં ચિત્તને પ્રવર્તીવે છે, અનિત્યાદિ
બાર ભાવનાઓ ઉપરાંત સોળ કારણ ભાવનાઓ પણ ધર્માત્મા
હવે ભાવવા લાગ્ય છે. સોળ કારણ ભાવનાઓનું કળ
તીર્થ'કરપાણું છે, ને ભાવનાં તીર્થ'કર-પ્રકૃતિનો બંધ અગ્રની
અમ્યદ્દદિ, દેશવની અમ્યદ્દદિ આદિ મદ્યાત્મા, અર્વચંચન્યાર્ગી
પ્રમત્ત જીવુરધાનવની મુનિ નેમ જ અપ્રમત્ત મુનિવચ્ચે ધાય
કે. પુણ્ય પ્રકૃતિઓમાં સર્વોત્તમ પ્રકૃતિ તીર્થ'કર પ્રકૃતિ કે.
એથી ઘટીયાતી પુણ્ય પ્રકૃતિ ત્રણ દોષમાં ક્યાંય નથી છી
જામદ્દમાર અંધના દર્શનમાં ક્યાં કે. કે:- તીર્થ'કર પ્રકૃતિના
બંધને આરંભ દર્શનમિના મન્ય. પુણ્ય વિગધારી તેમ
નેમ દર્શી કરે કે. બીજી ત્રણ ગુણિયા (નમ, ગિય, મ,
તેમ)ના નેની દાર્યાન માર દારવી નથી, તેવળી નમ
મનેમળીના માર્યાવિતની ગરીધે ન ધાય કે. તેવળી કે
મનેમળીની નિમળા વિના વીર્ધિય મુનિના બંધને તેમ
બંધને નિમળા મળી નમ, વીર્ધિય મુનિના બંધ પ્રમત્ત
દાર્યાન માર્યાવિતની ધાય કે. તેમ ન બાળીની માર નમ
દાર્યાન માર ધાય કે. ને કે. કે વીર્ધિય દાર્યાન, દાર્યાન
કે. દાર્યાન માર ધાય કે. ને. માર્યાવિત, અરે, કે. કે
નમ, કે. તેમ નમ, વીર્ધિય પ્રકૃતિ બંધાર કે

- અંસાર, શરીર ને ભોગ વિષે - વેરાગ્ય ભાવ ભાવોઃ
માત્ર મોક્ષની ધરી અભિલાષા, અંગેગ એક જગાએ-જય ૭.
- આત્માની ડિંગ્રા કરનારા, લોભાદિક કષાયોઃ
નજી શક્તિ અનુસાર સુપાત્રે-ચો દાન, નજી અવસાયો-જય ૮.
- ભાષાભ્યંતર પરિવ્રત પરની-નજી આસક્તિ આવેઃ
અંધ વિષયની ઇચ્છા નજી-લ્યો, યથાશક્તિ તપ લદાયો-જય ૯.
- અગાદિક દોષો દૂર કરીને, ધર્મની બદારે ધાવેઃ
વીનશય મુનિને દુઃખ દેખી, સાધુ સમાધિ પ્રગટાવે-જય ૧૦.
- દશવિધ સાધુ-સંઘની સેવા, મદા ભાગ્ય છે ભાળેઃ
રાગ-દ્વેષ રોગાદિક પીડા, પંથ-પરિશ્રમ ટાળે-જય ૧૧.
- પરમ પૂજ્ય અશિવંત આત્મા, સદા ભક્તિથી ભાવેઃ
પ્રેમ ધરી કરી કૃતિ-પૂજા, આત્મ-હિત ઉપદેશો-જય ૧૨.
- પાળે પળાવે સદાચાર, કરી-મોક્ષ માર્ગ દેવાવેઃ
એ આચાર્ય ગુરુની ભક્તિ, આદરથી દર દાંવા-જય ૧૩.
- જન્યદેશન નિત્ય ભોગે ભાળવે, ઉપાધ્યાય પર દેવેઃ
જાણનાની જાણ ભક્તિ કરીને, જ્ઞાન પરિવ્રત દેવે-જય ૧૪.
- જ્ઞાન વચનનું પ્રવાણ પર ને, ચિત્તન ભક્તિ ભાળેઃ
જ્ઞાનમાં-આગમ સેવાથી, સંસાર ત્યાગ મનાવે-જય ૧૫.
- જ્ઞાનના સામાગિક, પ્રાવૃત્તિ, વર્તન, અભ્યાસ, પરિવ્રત, પરિવ્રતઃ
જ્ઞાનરૂપ એ કરી ભાળે કૃતિ જ્ઞાનના વર્તન જય ૧૬.
- જ્ઞાન રૂપ એ કરી પ્રભાવના વિદ્યા રાજ વર્તેઃ
જ્ઞાન રૂપ એ કરી પ્રભાવના વિદ્યા રાજ વર્તે-જય ૧૭.

ધર્મ, ધર્માત્મા, ધર્મ-સ્થાનકો, યોધમાં ઊલટ ધારો;
 એ વાત્સલ્ય ભાવ ઉર ધારી, મોહ-માન સંહારો-જય૦ ૧૮
 સમુચ્ચયરૂપ સોળ ભાવ, તીર્થંકર-કારણ ભાવો;
 અથવા સમ્યક્ સહિત એકેકી-ભાવો પરમ પદ પાવો-જય૦ ૧૯
 અશુભ ભાવનો નાશ કરે આ-જયમાળા, જશ આપે;
 ભાવ સુધારી શુદ્ધ કરે તો બ્રહ્મ કર્મ સૌ કાપે-જય૦ ૨૦.

ભાવાર્થ:-હે ! સંસાર સમુદ્રથી તારનાર, હે ! કુમતિને
 નિવારનાર, હે ! તીર્થંકરલબ્ધિને ધારણ કરનાર, હે ! મોક્ષના
 કારણભૂત, હે ! સોળ ભાવના, હું તમને નમસ્કાર કરું છું.
 તારું સ્તવન કરું છું. ભારી શક્તિને પગટ કરું છું.

સોળ કારણભાવના જેને પ્રગટ થાય તે નિયમથી
 તીર્થંકર થઈને સંસારસમુદ્ર અવશ્ય તરી જાય એવો નિયમ
 છે. જે સોળ કારણભાવના ભાવે તે કુગતિમાં ન જાય. કોઈ
 તો વિદેહ ક્ષેત્રોમાં ગૃહસ્થ અવસ્થામાં સોળ કારણભાવનાઓ
 કેવળી કે શ્રુતકેવળીની સમીપે ભાવીને તેજ ભવમાં તપ
 કલ્યાણ, જ્ઞાન કલ્યાણ અને નિર્વાણ કલ્યાણની પૂજા દેવો-
 દ્વારા પામી મોક્ષે જાય છે. કોઈ પૂર્વજન્મમાં કેવળી કે
 શ્રુતકેવળીની પાસે આ ભાવના ભાવી સૌધર્મ આદિ સર્વાર્થ-
 સિદ્ધિ સુધીના દેવલોકમાં ઊપજી, ફરી મનુષ્યભવ પામી,
 તીર્થંકર થઈને મોક્ષે જાય છે. કોઈએ મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં
 પૂર્વ ભવે નરક આયુષ્ય બાંધ્યું હોય; પછી કેવળી કે શ્રુત-
 કેવળીનું શરણ પામીને સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરી સોળ કારણ-

૧૩૬

આગમનું શ્રવણ, પઠન, પ્રવર્તનમાં ચિત્તવનરૂપ લક્ષિતવડે પ્રવર્તવું તે પ્રવચનલક્ષિત છે.

(૧૪) અવશ્ય કરવા યોગ્ય છ આવશ્યક છે. તે અશુભ કર્મના આત્મવને રોડી મહા નિર્ગરા કરનારાં છે, અશરણુને શરણરૂપ છે, આવાં આવશ્યકોને એકાગ્ર ચિત્તથી ધારણ કરે, નિરંતર એની જ લાવના લાવે.

(૧૫) જિનમાર્ગની પ્રલાવનામાં નિત્ય પ્રવર્તન કરે. જિનમાર્ગની પ્રલાવના લાગ્યશાળી પુરુષોથી થાય છે. અનેક પુરુષોથી વીતરાગ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ અને કુમાર્ગનો અલાવ પ્રલાવના વડે જ થાય છે.

(૧૬) ધર્મ પ્રત્યે, ધર્માત્મા પુરુષો પ્રત્યે, ધર્મનાં આયતન (સ્થાન) પ્રત્યે, અને પરમાગમનાં અનેકાંત રૂપ વચ્ચેના પ્રત્યે પરમ પ્રીતિ કરવી તે વાત્સલ્ય લાવના છે. આ વાત્સલ્ય અંગ સમસ્ત અંગોમાં પ્રધાન છે, દુર્ધર મોહ તથા માનનો નાશ કરનાર છે.

આ પ્રમાણે મોક્ષનાં મુખ દેનારી આ મોળ કારણુલાવના- એને જે લવ્ય હવ સ્થિર ચિત્ત કરીને લાવે છે, ચિત્તવન કરે છે, જેના આત્મામાં તે પરિણામ પામે છે, તે સમસ્ત હવેનાં કલ્યાણ કરનાર તીર્થંકરપણું પામી પંચમગતિ એટલે મોક્ષ પામે છે.

આમણની સમુચ્ચયરૂપ લાવના સમાપ્ત.

દર્શનવિશુદ્ધિભાવના : પદ્ય

(દરિગીત)

હે ! ભવ્ય હવે, બાણલે આ યોગ નર ભવનો બદો,
તેને સફળ કરવા ચહો તો, વચન આ શુભ આંબળો;
શુદ્ધ આત્મા ઓળખો, તેની પ્રતીતિ દદ કદો,
તેને સુદર્શન બાણીને, નિર્મળપણે પ્રીતિ ધરો.

સુદર્શન ઓ ધર્મનું મૂળ અન્ય શાસ્ત્રોમાં કદો,
તેના વિના મુનિ-ધર્મ કે શ્રાવકપણુ કદો કયાં કદો;
ગાન પણ અજ્ઞાન ને, ચારિત્ર દુષ્ટાચિત્ર કદો,
તપને કૃતપ આગમ કદો, સમ્યક્ વિના ગાન કયાં કદો.

આર ગતિમાં હવ ભરો, સમશિત વિના ગાન કદો,
જન્મ-મરણો દાળવા, રાગો તદ્દયમાં કદો,
પ્રાસ ધરી ભવ-પ્રમાણનો, કંઈકે અર્થોદયી કદો,
આશિષ્ટ શુભ આનંદ અગિનારી ગાન ને દાળવો.

તો મુખ લે પદ્મવ્યનાં, મંદિરગરી લે આર કદો,
તેને બાણીને તુલ્ય, અભિલાષા નહિ દે આર કદો,
નિર્મળ પ્રેમ ભવ્યસુદર્શન, પ્રીતિ અભિલાષા નહિ દે,
પિત્રમર, દરી ગંભીરતાં, ને સ્વરૂપ રાજુ દાળ ને.

દર્શનવિશુદ્ધિ ભાવભાવના, દર્શનને મેળવો,
પણ બીજા દાળ બલવચન શુભ ભરો, તેને મેળવો,
સમગ્ર જગત્પ્રેમ વિશિષ્ટ રાજી, ભરો ભવ-પ્રમાણને,
મરો નિરાશિ ભવ્ય કૃપાને, પદ્મ સુભાષણને.

પંચ પરમેષ્ઠી પ્રભુનું શરણ સ્મરણાર્થિ કરો,
નિજઅજર અમર, અર્ધાંડ જ્ઞાતા સ્વરૂપમાં મન દેહ ધરો;
અવસર ફરી આવો નહિ આવે, અર્થિને જીતવો,
કર્મો અનાદિ કાળનાં દુઃખ દર્દી રહ્યાં, નિર્મૂળ કરો.” ૩

એ રીતનો ઉપદેશ દર્દી, મન ધર્મમાં સુદૃઢ કરો,
અનિત્ય ! આદિ લાવનાનું, ગ્રહણ તુર્ત કરાવજો;
મત, ત્યાગ ત્યાગ્યાં હોય તે, ફરી ગ્રહણ તુર્ત કરાવજો,
સેવાદિ ઉપચારો વડે, સ્થિતિકરણ ગુણ પ્રગટાવજો.

સંસારી જીવોની પ્રીતિ, સ્ત્રી, મિત્ર પુત્રાદિકમાં,
ધન્દ્રિય-વિષય-વિલાસમાં, કે કીર્તિ ને કનકાદિમાં;
સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, પરિબ્રહ્મ, વિલાસો પરિબ્રમણ-કારણ ગણી,
ધરે અંતરે વૈરાગ્ય તે હવે રાગ રાજે શા લણી ?

રત્નત્રય-ધારક મુનિ, આર્યા, સુશ્રાવક, શ્રાવિકા,
ધર્મનાં આયતનમાં અત્યંત પ્રીતિ લાવતા;
વાત્સલ્ય અંગ ગણાય આ, સમકીર્તવંત સદા ધરે,
આ ધર્મરાગની સેવના, સંસાર-કારણને હરે.

વચન, તન, મન, ધન વડે, તપ દાન ભક્તિ આદરી,
ન્યાય-નીતિ ટેક ધારી, સદાચાર સદા ધરી;
રત્નત્રય પ્રગટાવી માર્ગ-પ્રભાવના વિસ્તારતા,
તે ધન્ય ધર્માત્મા જગતમાં સર્વનું હિત સાધતા

છ અનાયતનનો ત્યાગ :-

સમકીર્ત નિર્મળ રાખવા, ત્રણ મૂઢતા પણ ત્યાગવી
તે લોક-મૂઢતા, દેવ-મૂઢતા, ગુરુ-મૂઢતા બાણવી

એ માન્યતા મિથ્યાત્વળગવાળી અતિ વિપરીત છે,
 ને લોકલજ્ઞ-ભૂત પ્રેરિત, મોક્ષનિદ સહિત તે;
 બુદ્ધિળગથી પોપતા કે, ધર્મના અંશે ગણી,
 પણ આત્મધર્મ રહિત સર્વે, માન્યતા જૂઠી લાણી. ૫૦.

દેવ-મૂઢતામાં નથી, વિચાર દેવ-કુદેવનો,
 કામી, ક્રોધી, શસ્ત્રધારી, સત્ય માની, સેવશો;
 રચના રચી પરમેશ્વરે, હુણુનાર પણ પોતે-કહે,
 વળી શુભ-અશુભમાં પ્રેરણા, ઈશ્વર સદા કરતા રહે. ૫૧.

એ માન્યતા મિથ્યા ગણો, નહિ મોક્ષ-માર્ગ જણાય ત્યાં,
 પાપની પણ પ્રેરણા ઈશ્વર કરે, હવ-દોષ કયાં ?
 દોષ વિણ અંધન નહીં, અંધન વિના સંસાર શો ?
 સંસાર વણ ઉદ્ધાર નહિ, તો મોક્ષનો ઉપદેશ શો ? ૫૨.

પાખંડો, દુરાચારી, લોભી, વિષય-લોભુપો કુશુરુ,
 વચન-સિદ્ધ, વળી તપસ્વી, પૂજ્યતાની આળસુ;
 મહા પુરુષ મનાય જગમાં, તેથી ગુરુ તેને ગણે,
 ગુરુ-મૂઢતા તે જાણવી; એ ભૂલ આત્માને હણે. ૫૩.

દર્શન-વિશુદ્ધિ કારણે છ, અનાયતન પણ ત્યાગજ્ઞે,
 કુદેવ ને કુ-શાસ્ત્ર, કુશુરુ, ત્રણેના વળી સેવકો;
 ધર્મનાં જે સ્થાન નહિ, તે અનાયતન છ જાણજ્ઞે,
 આત્મ-ધર્મ વિમુખ તેથી, પરીક્ષક થઈ નાણજ્ઞે. ૫૪.

આઠ મહનો ત્યાગ:—

જાતિ, કુળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, તપ, શાસ્ત્ર, ગળ, વિજ્ઞાન એ,
 આઠ મદ અત્યંત તણ, દર્શન-વિશુદ્ધિ જાણજ્ઞે;

કુશીલ સેવે, દુરાચારો, પશુ પેઠે આચરી,
તે બળ અપાવે ઘોર દુઃખ, નરકે ઘણા ફેરા ફરી;
તિર્થંચગતિમાં માર, વધ, ક્રુધા, તૃષ્ણા, કુવચનનાં,
દુઃખ લોગવાવે ભવ અનંત, કરાવીને અજ્ઞાનમાં. ૭૨.

એકેન્દ્રિમાં બળ રહિત થઈ, પર-વશ-પણે દુઃખ લોગવે,
તેથી તજી બંબમદ સદા, નિજ આત્મહિત કરજો હવે;
બળ હોય તો પણ ક્ષમા ધરજો, શોભશે બળ જેહથી,
'ક્ષમા ભૂષણ વીરનું' ઉત્તમ થશે તપ તેહથી. ૭૩.

હાથ-ચાલાકી અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગમાં,
ને વચન-ચાલાકી અનેક પ્રકારના સંલોગમાં;
મન વિકલ્પ-કળા-કુશળ, ચંત્રાદિની ઉત્પત્તિમાં,
તેને ગણેા વિજ્ઞાન, એનો-મદ ધરે આપત્તિમાં. ૭૪.

ખોટી કળા ચતુરાઈના, મંદમાં જનો જગમાં વહે:-
કેં સાચેને જૂઠું કરી દઉં, સ્થાપીં જૂઠું સાચા પદે;
અકલંકીને કરું હું કેલંકી, શૌલવંતને દ્વપણુ દઉં,
નિર્દોષને દંડાવું હું ને, ધનિકનું ધન હરી લઉં. ૭૫.

ધર્મ છોડાવી દઈ, વિપરીત કરાવું માન્યતા,
ચંત્રો બનાવું પ્રાણીઓને, પંકડવા કરી કૂરતા;
બંદૂક, તોપોની કળાં કરી જીવ-ઘાત ઘણી કરું,
સખ મરીન જળમાં ગુપ્ત-હાંકી, વડાણ કાણાં બહુ કરું. ૭૬.

યુદ્ધ વિમાનો રચું, મોટર-સ્ટીમરથી લૂંટી લઉં,
તોડી તિજોરી રાજ્યની, રત્નાદિ પંણ છૂપાવી દઉં;

એવી કળા ચતુરાઈ કુજ્ઞાને કરીને દાખવે,
કરી ગર્વ તેનો ઘોર દુઃખ, નરકે જઈને લોગવે. ૭૭.

સાચી કળા ચતુરાઈ કાપે, વિષય કષાય-વિકારને,
ત્રિવિધ તાપથી બંચી બચાવે, આત્મહિત ઉપકાર તે;
હિંસા રહિત સન્માર્ગમાં, વર્તી, પ્રવર્તાવે અહીં,
વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થ સમજી, ગર્વ કદી કરશે નહીં. ૭૮.

જાતિ, કુળ, ધન, રૂપ આદિ કર્મ આધીન આજ જ્યાં,
ગર્વ કદી કરશે નહીં, દર્શન-વિશુદ્ધિ કાજ ત્યાં;
ત્રણ મૂઢતા, શંકાદિ દોષો, આઠ મદ વળી તેટલા,
છ અનાયતન મળી દોષ પચ્ચીસ; ટાળશો, કહો કેટલા ? ૭૯.

પચ્ચીસ દોષો ટાળતાં, દર્શનવિશુદ્ધિ ઊજળી,
ધાશે જરૂર એ જાણીને, આ ભાવનાં ભાવે ભવી;
ચિંતન નિરંતર સઉ કરો, સ્તુતિ અર્ધ્ય ઉતારી કરો,
તો મોક્ષ-લક્ષ્મી પામશો, દર્શનવિશુદ્ધિ ઉર ધરો. ૮૦.

૧. દર્શનશુદ્ધિ ભાવનાનું ગદ્ય :—

હે ! ભવ્ય છવો, આ મનુષ્યભવ પામ્યા છો તેને સફળ
કરવા ઇચ્છતા હો તો સમ્યક્દર્શનની વિશુદ્ધિ કરો. આ
સમ્યક્દર્શન તો સર્વ ધર્મનું મૂળ છે. સમ્યક્ત્વ સિવાય
શ્રાવકધર્મ પણ ન સંભવે અને મુનિધર્મ પણ હોય નહીં.
સમ્યક્દર્શન વિનાનું જ્ઞાન તે કુજ્ઞાન છે, ચારિત્ર તે કુચારિત્ર
છે, તપ તે કુતપ છે. સમ્યક્દર્શન વિના આ છવે અનંતાનંત
કાળ પરિબ્રમણ કર્યું છે. જો ચારે ગતિનાં પરિબ્રમણરૂપ
સંસારનો ભય લોગતો હોય, જન્મ, જરા, મરણથી છૂટવાં

ઈચ્છતા હો, અને અનંત અવિનાશી સુખમય આત્માને ઈચ્છતા હો તો અન્ય સર્વ પરદ્રવ્યની અભિલાષા છોડી એક સમ્યગ્દર્શનની જ ઉજ્જવળતા કરો.

દર્શનવિશુદ્ધિ કેવી છે ? મોક્ષના સુખનું કારણ છે, દુર્ગતિને દૂર કરનારી છે, વિનય સંપન્નતા આદિ પંદર કારણ ભાવનાઓનું મૂળકારણ છે; દર્શનવિશુદ્ધિ ન હોય તો ખીજ પંદરભાવનાઓ હોતી નથી; તેથી સંસારનાં દુઃખ-રૂપ અંધકારનો નાશ કરવાને સૂર્ય સમાન છે; ભવ્ય જીવોને પરમ શરણરૂપ છે.

દર્શનવિશુદ્ધિ ભાવના ભાવી સ્વપર દ્રવ્યનું ભેદવિજ્ઞાન ઉજ્જવળ થાય તેવો પુરૂષાર્થ કરો. આ જીવે અનાદિ કાળના મિથ્યાત્વ નામના કર્મને વશ થઈ પોતાના સ્વરૂપની અને પરની ઓળખાણ જ કરી નહીં; નામ કર્મના ઉદયથી જેવો દેહ પામ્યો, તેવા દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માની, પોતાના સત્યાર્થ સ્વરૂપના જ્ઞાન વિષે અંધ બની, પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થઈને ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કર્યું. દેવ-કુદેવને જાણતો નથી, ધર્મ-કુધર્મને જાણતો નથી, સુગુરુ-કુગુરુને જાણતો નથી. તેમજ પુણ્ય-પાપના, આલોક-પરલોકના, ત્યાગવા યોગ્ય કે અહણ કરવા યોગ્યના, ભક્ત્ય-અભક્ત્યના, સત્સંગ-કુસંગના અને શાસના-કુશાસના વિચાર રહિત કર્મના ઉદય-રસમાં એકરૂપ થઈને પોતાના હિત-અહિતની ઓળખાણ વગર પર દ્રવ્યોમાં લાલસા રાખીને સર્વ કાળ જીવ કલેશિત થઈ રહ્યો છે. કોઈ અકસ્માત કાળલબ્ધિના પ્રભાવથી ઉત્તમ દુષ્ટાદિ તથા જિનેન્દ્રધર્મ પામ્યો છે. તેથી વીતરાગ સર્વના બોધેલા અનેકાંતરૂપ પરમ આગમની કૃપાથી પ્રમાણ,

નય, નિદ્વેષ વડે નિર્ણય કરી પરીક્ષાપ્રધાનની થયો છે. વીત-
રાગી સમ્યક્જ્ઞાની ગુરુની કૃપાથી એવો નિશ્ચય થયો છે કે
એક જાણનારો, જ્ઞાયકરૂપ, અખંડ, અવિનાશી, ચેતના લક્ષ-
ણવાળો, દેહાદિક સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન હું આત્મા છું. દેહ,
જાતિ, કુળ, રૂપ, નામ ઇત્યાદિ, મારાથી અત્યંત ભિન્ન છે.
રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ આદિ કર્મના ઉદયે
ભ્રમ્યે છે તે મારા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં વિકાર છે. જેવી રીતે
સ્ફટિક મણિ પોતે તો સ્વચ્છ સફેદ રંગવાળો છે, પણ તેની
નીચેના પર પદાર્થના સંસર્ગથી કાળો, પીળો, લીલો, લાલ
અનેક રંગરૂપ દેખાય છે, તેવી રીતે હું આત્મા સ્વચ્છ, જ્ઞાયક-
ભાવ છું, નિર્વિકાર, ટંકોટ્ટીણું છું; પણ મોહ-કર્મના ઉદયે
રાગ, દ્વેષ આદિ આત્મામાં જણાય છે. તે મારું સ્વરૂપ નથી,
પર છે. આ પ્રમાણે તો પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમ હિતોપદેશક છે, ક્ષુધા, તૃષ્ણા,
જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, લય, વિસ્મય, રાગ, દ્વેષ,
નિદ્રા, સ્વેદ, મદ, મોહ, ચિંતા, ખેદ અને અરતિ અઢાર
દોષોનો અત્યંત અભાવ જેને થયો છે અને અનંત જ્ઞાન,
અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખ ઇત્યાદિ અનંત
આત્મિક અવિનાશી ગુણો જેને પ્રગટયા છે તેજ આત્મ
આપણે વંદન, સ્તવન અને પૂજન કરવા યોગ્ય છે.

અન્ય કામી, ક્રોધી, લોભી, મોહી સ્ત્રીઓમાં આસક્ત,
શસ્ત્રાદિ ધારણ કરનારા, કર્મને આધીન, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનવાળા,
સર્વજ્ઞપણા રહિત હોય તે વંદન, સ્તવન, પૂજન કરવા
યોગ્ય નથી.

પચાન, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણનો અભાવ થયો છે તે તો પોતાના ટુકડેટુકડા થઈ ન્તય તોપણ વિષયોની વાંછા કરે નહીં. તેથી સમ્યક્દષ્ટિને નિષ્કાંક્ષિત ગુણ હોય છે જ.

સમ્યક્દષ્ટિ અશુભ કર્મના ઉદયે પ્રાપ્ત થયેલી અંશુભ સામગ્રી પ્રત્યે ગ્લાનિ-હુગાંછા કરતા નથી, પરિણામ બગાડતા નથી; પણ વિચારે છે કે મેં 'પૂર્વે' જેવાં કર્મ બાંધેલાં તેવાં ભોજન, પાન, સ્ત્રી, પુત્ર, નિર્ધનતા, સંપત્તિ આપદા આદિ પામ્યો છું. બીજા કોઈને રોગી, ગરીબ, હીન, નીચ કે મલિન દેખીને તે પોતાનાં પરિણામ બગાડતા નથી; પાપના ઉદયે મળેલી સામગ્રી માની મન મલિન કરતા નથી. મળ-મૂત્ર, કાદવ આદિ દ્રવ્યોને દેખીને, ભયંકર સ્પર્શાન, વન આદિ ક્ષેત્ર દેખીને, ભયરૂપ, હુઃખદાયી કાળ દેખીને અને હુષ્ટતા, કડવાશ, વગેરે વસ્તુના સ્વભાવને દેખીને પોતાનાં પરિણામ કલેશવાળાં કરતાં નથી, તેવો નિર્વિચિકિત્સા ગુણ સમ્યક્દષ્ટિને હોય છે.

ખોરાં શાસ્ત્રોથી, વ્યંતરાદિ દેવોએ કરેલી વિક્રિયાથી તથા મણિ, મંત્ર, ઔષધિ આદિના પ્રભાવથી અનેક વસ્તુઓના વિપરિત સ્વભાવ દેખી, સત્યાર્થ ધર્મથી ચલાયમાન ન થવું તે સમ્યક્દર્શનનો અમૂઢદષ્ટિ નામનો ગુણ છે, તે સમ્યક્દષ્ટિને હોય છે જ.

સમ્યક્દષ્ટિ, અન્ય જીવોને અજ્ઞાનથી કે અશક્તિથી લાગેલા દોષો દેખીને ઠાંકી દે છે. તે વિચારે છે કે સંસારી જીવો જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય કર્મને વશ

વતી અમાસ માની દાન કરવું, સૂર્ય-ચંદ્રને અર્ધ આપવું, ઊમરો પૂજવો, સાંખેલું પૂજવું, વિનાયક નામે ગણેશ પૂજવા, દીવાની જ્યોતિ પૂજવી, દેવની ખાધા રાખવી, જટા કે ચોટલી રાખવી, દેવતાને ભેટ મૂકવાના કરારથી પોતાનાં સંતાન હવશે એમ માનવું, છોકરાં દેવે આપ્યાં એમ માનવું, પોતાને લાલ થાય કે કાર્ય સફળ થાય માટે એવી વિનંતિ કરવી કે જો મારાં સંતાનનો રોગ મટી જશે કે મને સંતાન પ્રાપ્ત થશે કે આટલો મને લાલ થશે કે શત્રુનો નાશ થઈ જશે તો હું તમને છત્ર ચઢાવીશ, મકાન બનાવીશ કે આટલું ધન ભેટમાં મૂકીશ એવી શરત કરીને દેવતાને લાંચ આપીને કાર્ય સફળ થવાની ઇચ્છા રાખવી, રાતે જાગરણ કરવું, અપવિત્ર દેવીને પૂજવી, શીતળા પૂજવી, લક્ષ્મી-પૂજન કરવું, સોનું-રૂપું પૂજવું, ખડિયો પૂજવો, પશુની પૂજા કરવી, અન્નની, જળની પૂજા કરવી, શસ્ત્ર પૂજવાં તથા અગ્નિને દેવ માનીને પૂજવો એ લોકમૂઢતા છે. તે બધું મિથ્યાદર્શનના પ્રભાવથી શ્રદ્ધાનું વિપરીતપણું છે, તે ત્યાગવા યોગ્ય છે.

દેવ અને કુદેવનો વિચાર કર્યા વગર કાંમી, કોધી, શસ્ત્રધારીમાં પણ ઈશ્વરપણાની ખુદ્દિ કરવી કે આ લગવાન પરમેશ્વર છે; બધી સૃષ્ટિ એમની રચેલી છે, એ જ ઉત્પન્ન કર્તા અને સંહારકર્તા છે, જે કંઈ થાય છે તે ઈશ્વર કરે છે; લોકો પાસે ભકું-ખૂરું ઈશ્વર કરાંવે છે, ઈશ્વરના કર્યા વગર કશું થતું નથી. સર્વ ઈશ્વરની ઇચ્છાને આધીન છે. શુભકર્મ ઈશ્વરની પ્રેરણા વિના થતાં નથી, ઇત્યાદિ પરિણામ મિથ્યાદર્શનના ઉદયથી થાય છે. તે દેવમૂઢતા છે.

પાખંડી, હલકા આચરણવાળા તથા પરિબ્રહ્માં મોહવાળા, લોભી, વિપયોના લોલુપી હોય તેમને ચમત્કારવાળા માનવા તેનું વચન ફેરે નહિ એવા વચનસિદ્ધિવાળા માનવા, તે પ્રસન્ન થઈ જાય તો અમારી વાંછા સફળ થાય એમ માનવું, એ તપસ્વી છે, પૂજ્ય છે, મહા પુરુષ છે, પુરાણ પુરુષ છે ઇત્યાદિ વિપરીત શ્રદ્ધા-માન્યતા કરે તે ગુરુમૂઢતા છે.

જેનાં પરિણામમાં આ ત્રણે મૂઢતાનો લેશ પણ ન હોય તેને દર્શનની વિશુદ્ધિ હોય છે.

છ અનાયતનના ત્યાગથી દર્શનની વિશુદ્ધિ થાય છે. કુદેવ, કુશુરુ અને કુશાસ્ત્ર અને તે દરેકનું સેવન કરનારા એ, ધર્મનાં આયતન એટલે સ્થાન નથી તેથી, અનાયતન છે. જે રાગી, દ્વેષી, કામી, ક્રોધી, લોભી, શસ્ત્ર આદિ સહિત, મિથ્યાત્વ સહિત છે તેમનામાં સમ્યક્ધર્મ નથી હોતો, તેથી કુદેવ છે તે અનાયતન છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના તિષયોના લોલુપી, પરિબ્રહ્માં આસક્ત આરંભ કરનારા, વેષધારી તે ગુરુ નથી. ધર્મ રહિત છે તેથી અનાયતન છે. હિંસાના આરંભની પ્રેરણા કરનાર, રાગદ્વેષાદિ દોષોને વધારનાર, સર્વથા એકાંત પ્રરૂપણા કરનાર શાસ્ત્ર છે તે કુશાસ્ત્ર ધર્મ રહિત છે, તેથી અનાયતન છે.

દેવી, ક્ષેત્રપાળ આદિ દેવોને વંદન કરનારા અનાયતન છે. કુશુરુને સેવનારા ભક્તિ અને ધર્મથી રહિત છે, તે અનાયતન છે. મિથ્યાશાસ્ત્રને ભણનારા અને તેની સેવાભક્તિ કરનારા એકાંતી, ધર્મનાં સ્થાન નથી તેથી અનાયતન છે.

આ પ્રકારે કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર અને તેની સેવાભક્તિ કરનારા એ છએમાં સમ્યક્ધર્મ નથી, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા કરવાથી દર્શનવિશુદ્ધિ થાય છે.

જાતિમદ, ઐશ્વર્યમદ, કુળમદ, રૂપમદ, શાસ્ત્રજ્ઞાનમદ, તપમદ, બળમદ, અને વિજ્ઞાનમદ, એ આઠે મદનો જેને અત્યંત અભાવ થાય તેને દર્શનવિશુદ્ધિ હોય છે.

સમ્યક્દષ્ટિના સાચા વિચાર આવા હોય છે: હે ! આત્મનું આ ઉચ્ચ જાતિ છે, એ તારો સ્વભાવ નથી, એ તો કર્મનાં પરિણામ છે, પરનાં કરેલાં છે, વિનાશી છે, કર્મને આધીન છે. સંસારમાં અનેકવાર અનેક જાતિ જીવ પામ્યો છે. માતાના પક્ષને જાતિ કહે છે. જીવ અનેકવાર ચંડાલણીને, ભીલડીને, મ્લેચ્છણીને, ભંગડીને, ઘોખણુને, હજીમડીને, નટડીને, વેશ્યાને, કલાલણુને, માછણુને પેટે જન્મ્યો છે. ભૂંડણી, કૂતરી, ગધેડી, શિયાળ, કાગડી ઇત્યાદિ પશુ-પક્ષિણીના ગર્ભમાં અનંતવાર ઉત્પન્ન થઈ થઈને મર્યો છે. અનંતવાર નીચ જાતિ પામે ત્યારે એકવાર ઉચ્ચ જાતિ પામે છે. ફરી અનંતવાર નીચ જાતિ પામે ત્યારે એકવાર ઉચ્ચ જાતિ પામે. આ પ્રમાણે ઉચ્ચ જાતિ પણ અનંતવાર મળી તોપણ સંસારપરિભ્રમણ જ કર્યું.

એવી જ રીતે પિતાના પક્ષને કુળ કહે છે. તે પાંચ જાતિનું નીચું અનંતવાર પ્રાપ્ત થયું. સંસારમાં જાતિનો અંત કુળનો ગર્વ શો કરવો ? સ્વર્ગનો મહર્ષિદેવ મરીને વૃક્ષાદિ એકેન્દ્રિય જાતિમાં પણ જીવે છે, શ્વાન આદિ હલકાં પશુમાં આવીને જીવે છે. ઉત્તમ કુળવાળો મરીને ચંડાળને ત્યાં જન્મે છે. તેથી જાતિ-કુળનો અહંકાર કરવો એ મિથ્યાદર્શન છે.

હે ! આત્મા, તારાં જાતિ-કુળ તો સિદ્ધ લગવાનના જેવાં છે. તું આત્માને ભૂલીને માતાના રૂધિર અને પિતાના વીર્યથી થયેલા દેહને લઈને ઉપજેલાં જાતિકુળમાં મિથ્યા અહંભાવ કરીને, ફરી અનંતકાળ સુધી નિગોદમાં વાસ કરવો પડે તેવો ગર્વ ન કર. જો વીતરાગ લગવાનનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરતો હોય તો આ દેહની જાતિને પણ સંયમ, શીલ, દયા, સત્ય વચન આદિ વડે સફળ કર. હું ઉત્તમ જાતિ-કુળ પામીને નીચ જાતિના લોકના જેવાં હિંસા, અસત્ય, પરધન-હરણ, કુશીલ-સેવન, અલક્ષ્યલક્ષણ આદિ અયોગ્ય આચરણ કેમ કરું ? મારાથી એમ ન થાય એવો અહંકાર રાખવા યોગ્ય છે. સમ્યક્દષ્ટિને કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા દેહાદિ પુદ્ગલ પર્યાયમાં કદી આત્મબુદ્ધિ થાય નહીં.

ઐશ્વર્ય પામીને તેનો પણ ગર્વ કરવા યોગ્ય નથી. કારણ કે આ ઐશ્વર્ય તો આત્માને ભુલાવી બહુ આરંભ, રાગ, દ્વેષ આદિમાં પ્રવર્તાવી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. ત્રણે લોકમાં એક નિર્ઝંથપણું ચિંતવવા યોગ્ય છે, પૂજ્ય છે. ઐશ્વર્ય તો ક્ષણ-ભંગુર છે. મોટા મોટા ઇન્દ્ર, અહ-મિન્દ્ર પતન પામે છે; બળભદ્ર કે નારાયણ જેવાનાં ઐશ્વર્ય ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામ્યાં તો અન્ય જીવોનું ઐશ્વર્ય કેટલુંક છે ? એમ જાણી ચાર દિવસના ચાંદરણા જેવું ઐશ્વર્ય મળ્યું હોય તો દુઃખી જીવો ઉપર ઉપકાર કરો, વિનય સહિત દાન દો. પરમાત્મસ્વરૂપ એજ પોતાનું ઐશ્વર્ય છે એમ જાણી આ કર્મથી મળેલા ઐશ્વર્ય પ્રત્યે ઉદાસીનતા રાખવા યોગ્ય છે. રૂપનો ગર્વ ન કરો. આ વિનાશી પુદ્ગલનું રૂપ આત્માનું

સ્વરૂપ નથી, વિનાશી છે. ક્ષણમાં નાશ પામે એવું છે. આ રૂપને રોગ, વિયોગ, નિર્ધનતા, વૃદ્ધાવસ્થા આદિ મહા કુરૂપ કરી નાખશે. આવા હાડ-ચામડાંના રૂપમાં રાગી બની ગર્વ કરવો એ મહા અનર્થ છે. આ આત્માનું રૂપ તો કેવળજ્ઞાન છે. તેમાં લોક અલોક સર્વની શોભા ભરેલી છે. તેથી ચામડાંના રૂપને પોતાનું માનવાનું ભૂલી જઈ, અવિનાશી જ્ઞાન-સ્વરૂપને પોતાનું માનો.

શ્રુતજ્ઞાનનો ગર્વ તજી દો. આત્મજ્ઞાન વિનાનું શાસ્ત્ર-જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. અગીઆર અંગના જ્ઞાનવાળા પણ અલબ્ધ જીવ સંસારમાં જ પરિભ્રમણ કરે છે. સમ્યક્દર્શન વિના વ્યાકરણ છંદ, અલંકાર, કાવ્ય, કોષાદિ ભણવાથી વિપરીત ધર્મમાં અભિમાન અને લોભમાં પ્રવર્તન કરીને સંસારરૂપી કૂવામાં જીવો રૂળે છે. આ ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાનનો શું ગર્વ કરવો? એક ક્ષણમાં વાત, પિત્ત, કફ આદિની વધઘટથી જ્ઞાન અભાયમાન થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયોના નાશની સાથે જ નાશ પામે છે. મિથ્યાજ્ઞાન જેમ વધે તેમ ખોટાં કાવ્ય, ખોટી ટીકા, વગેરે રચવાની પ્રવૃત્તિ કરાવી અનેક જીવોને દુરાચારમાં દોરી દુળાવી દે છે. તેથી શ્રુત-જ્ઞાનનો મદ તજો. જ્ઞાન પામીને આત્માની વિશુદ્ધિ કરો. શ્રુતજ્ઞાન પામીને અજ્ઞાનીની પેઠે વર્તી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું યોગ્ય નથી.

સમ્યક્દર્શન વિના મિથ્યાદષ્ટિનું તપ નિષ્ફળ છે. હું ખોટો તપસ્વી છું એમ તપનો અહંકાર ના કરો. એ અહંકારના પ્રભાવથી પુદ્ગિનો નાશ થઈ દુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ

થાય છે. તપનો ગર્વ કરવો એ મહા અનર્થકારી જાણી
લગ્ય છેવે તપનો ગર્વ કરવા યોગ્ય નથી.

જે બળ વડે કર્મરૂપી શત્રુ જિતાય, તથા કામ, ક્રોધ,
લોભ જિતાય તે બળ, પ્રશંસાને પાત્ર છે. દેહનું બળ,
જીવાનીનું બળ, ઐશ્વર્ય-હુકમનું બળ પામીને અનાથ છેવેને
મારવા લૂંટવા, જમીન પડાવી લેવી, આજીવિકા હરી લેવી,
કુશીલ સેવવું, દુરાચારમાં પ્રવર્તવું આદિ પ્રકારનું બળ તો
નરકનાં ઘોર દુઃખ અસંખ્યાત કાળ સુધી લોગવાવી તિર્યચ
ગતિમાં માર, ભાર, ભૂખ, તરસ અને દુર્વચન આદિનાં
દુઃખ અનેક લવોમાં લોગવાવી એકેન્દ્રિયમાં સર્વ શક્તિ
રહિત પરાધીન બનાવે છે. બળનો ગર્વ છોડી, ક્ષમા ગ્રહણ
કરીને ઉત્તમ તપમાં પ્રવર્તવું યોગ્ય છે.

વિજ્ઞાન એટલે અનેક પ્રકારની કળાકુશળતા, હસ્તકળા,
વચનકળા, અનેક મનનાં વિકલ્પો ઉપજાવી ચાર ગતિરૂપ
સંસારમાં છેવેને પરિભ્રમણનાં દુઃખ લોગવાવે છે તે કુજ્ઞાન
છે. આ સંસારમાં ખોટી કળા-ચતુરાઈનો બહુ ગર્વ હોય
છે. મારું સામર્થ્ય એવું છે કે સાચાને જૂઠો કરાવું, જૂઠાને
સાચું કરી દઉં. કંલક રહિતને કલંકવાળો કરી દઉં. શીલ-
વંતને દોષવાળો ઠરાવું, નિર્દોષને દંડાવું. ઘણા દિવસોનું
સંચય કરેલું દ્રવ્ય કઢાવી લઉં. ધર્મ છોડાવી બીજી શ્રદ્ધા
કરાવી દઉં. પ્રાણીઓને પકડવાનાં, છેવેને મારવાનાં, જળમાં
ગમન કરવાનાં, સ્થળમાં ગમન કરવાનાં, આકાશમાં ઉડવાનાં
અનેક યંત્રો બનાવી દઉં. એ આદિ કળા ચતુરાઈનો ગર્વ
તો સર્વ કુજ્ઞાન છે. તેનો ગર્વ કરવો, એ નરકનાં ઘોર

દુઃખનું કારણ છે. ખરી કળાકુશળતા તો એ છે કે પોતાના આત્માને વિષય-કષાયમાં વહ્યો જતો અટકાવી સન્માર્ગમાં વાળે તથા લોકોને હિંસા રહિત સત્ય માર્ગમાં પ્રવર્તાવે.

આ પ્રકારે સત્યાર્થ વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી જાતિ, કુળ, ધર્મ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, વિજ્ઞાન આદિ કર્મને આધીન છે એમ જાણી, તેનો ગર્વ છોડી દર્શનવિશુદ્ધિ કરો. આ રીતે ત્રણ મૂઠતા, આઠ શંકા આદિ દોષ, છ અનાયતન, અને આઠ મદ મળી પચીસ દોષો જણાવ્યા તેનો ત્યાગ કરવાથી સમ્યક્દર્શનની ઉજ્જવળતા થાય છે, એમ જાણી દર્શનવિશુદ્ધિ લાવનાનું નિરંતર ચિંતન કરો, તેનું ધ્યાન કરો, સ્તુતિ કરો, પૂજા કરો તો મોક્ષલક્ષ્મી પામશો.

૨. વિનયસંપન્નતા લાવના:—

વિનય પાંચ પ્રકારે કહ્યો છે; ૧. દર્શનવિનય, ૨. જ્ઞાનવિનય, ૩. આરિત્રવિનય, ૪. તપવિનય, ૫. ઉપચારવિનય.

પોતાની શ્રદ્ધામાં શંકા આદિ દોષો ન લાગવા દેવા, સમ્યક્દર્શનની વિશુદ્ધિ વડે જ પોતાનો જન્મ સફળ માનવો, સમ્યક્દર્શન ધારણ કરનારા પ્રત્યે પ્રીતિ ધરવી, આત્મા અને પર પદાર્થના ભેદવિજ્ઞાનનો અનુભવ કરવો તે દર્શનવિનય છે.

સમ્યક્જ્ઞાનની આરાધના માટે ઉદમ કરવો, સમ્યક્જ્ઞાનની કથામાં આદર કરવો, સમ્યક્જ્ઞાનનું કારણ જે અનેકાંતરૂપ જિનશાસ્ત્ર તેના શ્રવણપઠનમાં બહુ ઉત્સાહ રાખવો, તથા વંદન, સ્તવન બહુ આદરથી લણવું તે જ્ઞાનવિનય છે. તેમ જ જ્ઞાનના આરાધક જ્ઞાનીજનોનો તથા જિનાગમનાં

પુસ્તકોનો યોગ મળવો તે મહાલાભનું કારણ માનવું અને તેમનો સત્કાર, સ્તવન, આદર આદિ કરવાથી જ્ઞાનવિનય પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ચારિત્રની ઉજ્જવળતાને અર્થે વિષય કષાયને ઘટાડવા તથા ચારિત્ર ધારણ કરનારાઓના ગુણોમાં અનુરાગ, સ્તવન, આદર કરવાથી ચારિત્રવિનય થાય છે.

ઇચ્છાને રોકીને, પ્રાપ્ત થયેલા વિષયભોગોમાં સંતોષ ધારણ કરી, ધ્યાન-સ્વાધ્યાયમાં ઉદ્યમવંત બની, કામને છૂટવા અને ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં પ્રવર્તતી રોકવા માટે ઉપવાસ આદિ તપમાં પુરુષાર્થ કરવો તે તપવિનય છે.

સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એ ચારે આરાધનાનો ઉપદેશ દર્શ મોક્ષ માર્ગમાં જે પ્રવર્તન કરાવનારા છે, તથા જેમનું સ્મરણ કરવાથી પરિણામ નિર્મળ થઈ વિશુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે એવા પંચપરમેષ્ઠીના નામે કરેલી સ્થાપનાનો વિનય, વંદન, સ્તવન કરવું તે ઉપચાર વિનય છે. એ આદિ ઉપચાર વિનયના ઘણા ભેદ છે.

અભિમાનના ત્યાગ સહિત આઠ પ્રકારના મદનો જેને અત્યંત અભાવ થાય, કઠોરતા છૂટીને કોમળતા જેને પ્રગટ થાય તેને નમ્રપણું પ્રગટ થાય છે. તે એવો સત્યાર્થ વિચાર કરે છે કે આ ધન, યૌવન, જીવન ક્ષણભંગુર છે, કર્મને આધીન છે. કોઈ જીવ મારાથી કલેશ ન પામે. સર્વ સંબંધ વિયોગ સહિત છે. અહીં કેટલો કાળ રહેવાનું છે? સમયે સમયે કાળની સન્મુખ નિરંતર હું ગમન કરી રહ્યો છું. કોઈ

વંસ્તુનો અંગંધ સ્થિર નથી. ભગવાને વિનય ધર્મને જ મનુષ્ય જન્મનો આર કલ્પો છે. આ વિનય સંસારરૂપી વૃક્ષને ઘાળનાર અગ્નિ છે, ત્રણે લોકના જીવોનાં મનની ઉજ્જવળતા કરનાર છે, સમસ્ત જિનશાસનનું મૂળ છે. વિનય વગરનાં જિનેન્દ્ર ભગવાનની શિષ્યામણુ લાગે નહીં. વિનયરહિત જીવ સર્વ દોષોનું ભાજન છે. વિનય છે તે ગિથ્યા શ્રદ્ધાને છેદવાને ભાલા સમાન છે. વિનય વિના મનુષ્યરૂપ આમડાનું આદ્ય માનરૂપ અગ્નિવડે ઘળીને ભસ્મ થાય છે.

માન-કપાય વડે આ ભવમાં જ જીવ દોર દુઃખ સહ કરે છે. પરલોકમાં હલકી જાતિ-કુળ-રૂપ પામે છે. ખુશ અને બળ રહિત જન્મે છે. જે અભિમાની જીવ અહીં કિચિ વચન માત્ર પણ સહન કરતા નથી, તે તિર્યચ ગતિમાં નાકમાં દોરડાની નાથ, બંધન, માર, અતિ ભાર, લાત, ઠોક કે આમડાની આબુક, સાટકાનો માર મર્મસ્થાનમાં વાગે. પરાધીનપણે ભોગવે છે. ચંડાળના મલિન ઘરમાં બંધાઈ રહેવું પડે છે. મળ વગેરે હલકી ચીજો તેના ઉપર લાદે છે.

આ લોકમાં પણ અભિમાનીના સર્વ લોક વૈરી થઈ જાય છે. અભિમાનીની બધા નિંદા કરે છે. તેનો ભારે અપયશ ફેલાય છે. બધાં લોક અભિમાનીની પડતી ઇચ્છે છે. માન કપાયને લઈને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, કપટ જાળ ફેલાય છે, ઘણા લોક જીવ કરે છે, ખોટાં વચન જોડે છે. જગતમાં જેટલી અનીતિ છે તેટલી બધી માન કપાયથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. પરધનહરણ આદિ પણ અભિમાન પોષવા જીવ કરે છે. તેથી આ જીવનો મોટો શત્રુ માન કપાય છે.

વિનય ગુણમાં મહા આદર રાખી પોતાના બન્ને લોક ઉજ્જવળ કરો. એ વિનય દેવનો, ગુરુનો, શાસ્ત્રનો મનવચન-કાયાવડે પ્રત્યક્ષ કરો અને પરોક્ષ પણ કરો.

દેવવિનય:—

સમવસરણ વિભૂતિ સહિત, ગંધકુટીમાં સિંહાસન ઉપર અંતરીક્ષ વિરાજમાન, ચોસઠ ચમરો, ત્રણ છત્ર આદિ આઠ પ્રાતિહાર્યો (આકર્ષક આશ્ચર્યો) વડે શોભતા, કરોડ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી પરમ ઔદારિક શરીરવાળા, બાર સભાઓની મધ્યે દિવ્યધ્વનિ વડે અનેક છવોને ઉપકારી અરિહંત દેવનું ચિતવન કરી ધ્યાન કરવું તે મન વડે પરોક્ષ દેવવિનય છે. તેમનું વિનયપૂર્વક સ્તવન કરવું તે વચનવડે પરોક્ષ વિનય છે. જે હાથની અંજલિ જોડી માથે ચઢાવી નમસ્કાર કરવો તે કાયાવડે પરોક્ષ વિનય છે.

જિનેન્દ્ર કે પ્રતિબિંબની પરમ શાંત મુદ્રાને પ્રત્યક્ષ નેત્રવડે નિહાળીને મહા આનંદથી મનમાં ધ્યાન કરીને પોતાને કૃત્યકૃત્ય માનવા તે મનવડે પ્રત્યક્ષ વિનય છે.

જિનેન્દ્ર કે પ્રતિબિંબની સન્મુખ જઈને સ્તવન કરવું તે પ્રત્યક્ષ વચન-વિનય છે.

માથે અંજલિ ચઢાવી વંદન કરવું, તથા જમીન પર અંજલિ સહિત મસ્તક મૂકી હોંચણવડે જમીનનો સ્પર્શ નમસ્કાર કરવો તે કાયાવડે પ્રત્યક્ષ વિનય છે.

સર્વજ્ઞ, વીતરાગ, પરમાત્મા જિનેન્દ્રના નામનું સ્મરણ, ધ્યાન, વંદન, સ્તવન કરવું તે બધો પરોક્ષ વિનય છે, આ પ્રકારે દેવનો વિનય સમસ્ત અશુભ કર્મોનો નાશ કરનાર કહ્યો છે.

ગુરુવિનય:—

નિર્ગ્રંથ, વીતરાગી મુનીશ્વરોને દેખીને ઊભા થવું, આનંદ સહિત સામા જવું, સ્તવન કરવું, વંદના કરવી, ગુરુને આગળ કરી પાછળ ચાલવું, કદાપિ સાથે ચાલવું પડે તો ગુરુની ડાબી બાજુએ ચાલવું, ગુરુને જમણી બાજુ રાખી ચાલવું કે બેસવું, ગુરુની હાજરીમાં ઉપદેશ પોતે ન દેવો, કોઈ પ્રશ્ન કરે તોપણ ગુરુ હોય તો પોતે ઉત્તર ન દેવો, ગુરુની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉત્તર દેવો, ગુરુની હાજરીમાં જીએ આસને ન બેસવું, ગુરુ વ્યાખ્યાન ઉપદેશ આદિ દે ત્યારે બે હાથ જોડી અંજલિ કરી બહુ આદરભાવથી ઉપદેશ મહત્વ કરવો, ગુરુના ગુણોમાં અનુરાગ કરી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન કરવું અને ખીજા ક્ષેત્રમાં ફર હોય તો તેમની આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું. ફર રહ્યા છતાં ગુરુનું ધ્યાન, સ્તવન, નમસ્કાર આદિ કરવા તે ગુરુનો વિનય છે.

શાસ્ત્રવિનય:—

બહુ આદરથી સત્શાસ્ત્ર ભણવું, સાંભળવું. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને દેખીને વ્યાખ્યાનાદિ કરવું. શાસ્ત્રમાં કહેલાં વ્રત, સંયમાદિ પોતાનાથી ન બની શકે તોપણ આજ્ઞાનો લોપ કરવો નહીં એટલે સૂત્રની આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણે જ કહેવું. જે સૂત્રની આજ્ઞા હોય તે એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રવણ કરવી. શ્રવણ કરતી વખતે ખીજા વાત કરવી નહીં. આદરપૂર્વક મૌનપણે શ્રવણ કરવું. કંઈ સંશય થાય તો અંશય ફર કરવાને વિનય-પૂર્વક થોડા અક્ષરો વડે સભામાં લોકને અથવા વક્તાને

હોલ ન ઊપજે તેવી રીતે વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન કરવો. ઉત્તર મળે તે આદરથી અંગીકાર કરવો તે શાસ્ત્રવિનય છે. શાસ્ત્રને ઊંચા આસન ઉપર મૂકી પોતે નીચા બેસવું, પ્રશંસા-સ્તવના કરવી ઇત્યાદિ શાસ્ત્રનો વિનય કરવો. આ પ્રકારે દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો વિનય છે એ ધર્મનું મૂળ છે.

નિશ્ચયવિનય:—

રાગ-દ્વેષ વડે આત્માની ઘાત જેમ ન થાય તેમ પ્રવર્તવું તે આત્માનો વિનય છે. તેટલા માટે એવું વિચારવું કે હવે આ મારો છવ ગારે ગતિમાં પરિભ્રમણ ન કરો. મારો આત્મા મિથ્યાત્વ, કષાય, અવિનય આદિવડે સંસાર-પરિભ્રમણનાં દુઃખ ન પામે. આવું ચિંતવન કરતો છવ મિથ્યાત્વ, કષાય, અવિનય આદિવડે જ્ઞાનાદિ ગુણની ઘાત ન થવા દે તે આત્માનો વિનય છે. આ નિશ્ચયવિનય-પરમાર્થ વિનય કહ્યો. જેનો માન કષાય ઘટી જાય તેને જ વ્યવહાર વિનય પ્રાપ્ત થાય છે.

વ્યવહારવિનય:—

કોઈ છવનું મારાથી અપમાન ન ધાઓ. જે અન્યનું સન્માન કરે છે તે પોતે જ સન્માન પામે છે. જે પરનું અપમાન કરે છે તે પોતે જ અપમાન પામે છે. સર્વ સાથે મીઠાં વચને બોલવું તે વિનય છે. કોઈ છવનો તિરસ્કાર ન કરવો તે પણ વિનય જ છે. પોતાને ઘેર આવે તેનો યથાયોગ્ય સત્કાર કરવો. કોઈને સામે જઈ તેડી લાવવા. કોઈને દેખીને ઊભા થવું. કોઈને એક હાથ માથે ચઢાવી સલામ ભરવી.

કોઈનું આવો, આવો, આવો ! જોમ ત્રણવાર કહી સ્વાગત કરવું. કોઈને માન આપીને પાસે જોડારવા. કોઈને જોસવા આસન આપવું. કોઈને આવો, જોસો કહેવું. કોઈને કુશળતા પૂછવી. કોઈને કહેવું કે અમે આપના છીએ કોઈ આજ્ઞા-સેવા કરમાવો, જમવા પધારો, પાણી લાવું ? આ આપનું જ ઘર છે. આ ઘર આપના પધારવાથી પાવન થયું. આપની કૃપા હમારા ઉપર ગદાય છે તેવી રહો. મૃત્યાદિ વ્યવહાર-વિનય છે.

દાન, સન્માન, કુશળતા પૂછવી, રોગી, દુઃખીની સેવા કરવી તે પણ વિનયવાળાથી જ બને છે. દુઃખી માણસ કે પશુને વિશ્વાસ, આશરો આપવો. દુઃખથી પીડાયેલો પોતાનાં દુઃખ કહેવા આવ્યો હોય તેનું દુઃખ સાંભળવું. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉપકાર કરવો. કંઈ ન બને તો ધીરજ, સંતોષ આદિનો ઉપદેશ દેવો. એ વ્યવહારવિનય છે. તે પરમાર્થ વિનયનું કારણ છે, યશ ઉપજતવે છે, ધર્મની પ્રભાવના કરે છે. મિથ્યાદંષ્ટિનું પણ અપમાન ન કરવું, મધુર વચન બોલવાં, યથાયોગ્ય આદરસત્કાર કરવો. મહાપાપી દુશ્મારીને પણ કુવચન ન કહેવાં. એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય (જે, ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયધારી) આદિ તથા સર્પ આદિ દુષ્ટ જીવની વિરાધના ન કરવી, તેની રક્ષા કરીને પ્રવર્તવું. અન્ય ધર્મીઓનાં મંદિર, પ્રતિમા આદિ પ્રત્યે વેર રાખી નિંદા કરવી નહીં એ આદિ વ્યવહારવિનય છે.

આ પ્રકારે પરમાર્થ અને વ્યવહાર બન્ને ભેદે વિનય ધારણ કરીને ગૃહસ્થે વર્તવા યોગ્ય છે. જુઓ સર્વસંગના

પરિત્યાગી, વીતરાગી મુનીશ્વરને પણ કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ વંદના કરે છે તેને આશીર્વાદ દે છે. ચંડાલ, ભીલ, માછી આદિ અધમ જાતિવાળા પણ વંદના કરે તેને “પાપનો ક્ષય હો,” ઇત્યાદિ આશીર્વાદ દે છે. વિનય અંગ ધારણ કરો છો તો આજ, અજ્ઞાન, ધર્મરહિતનો તથા નીચ અધમ જાતિનો હોય તેનો પણ વિનય ન કરો તોપણ તિરસ્કાર, નિંદા કદી કરવા યોગ્ય નથી. આ મનુષ્ય જન્મની શોભા વિનય જ છે. વિનય વિના મનુષ્યલવની એક ઘડી પણ અમારી ન જાયો એમ ભગવાન ગણુધર દેવ કહે છે. આવો વિનય ગુણનો મહિમા જાણી અર્ધ ઉતારી તેની મહાપૂજા કરો, હે ! વિનયસંપન્નતા અંગ, અમારા હૃદયમાં તું જ નિરંતર વાસ કર. તારી કૃપાથી હવે મારો આત્મા કદી આઠ મદ વડે અભિમાનને પ્રાપ્ત ન થાયો !

૩. શીલવ્રતેષ્વનતિચારલાવના:—

શીલવ્રતેષ્વનતિચારનો એવો અર્થ વાર્તિકમાં કહ્યો છે કે અહિંસા આદિ પાંચ વ્રતો અને એ વ્રતો પાળવા માટે ક્રોધાદિ કપાયના ત્યાગરૂપ શીલ વિષે જે મન, વચન, કાયાની નિર્દોષ પ્રવૃત્તિ તે અતિચાર રહિત શીલવ્રતોની લાવના છે. શીલ એટલે આત્માનો સ્વભાવ તેનો નાશ કરનારાં હિંસા આદિ પાંચ પાપ છે. તેમાં કામસેવન નામનું એકલું પાપ હિંસા આદિ સર્વ પાપોને પુષ્ટ કરે છે. ક્રોધ આદિ કપાયોની તીવ્રતા કરે છે તેથી બ્રહ્મચર્યનું જ પ્રધાનતાથી વર્ણન કર્યું છે. શીલ દુર્ગતિનાં દુઃખને હરનાર છે, સ્વર્ગ આદિ શુભ ગતિનું કારણ છે, તપ-વ્રત-સંયમનું ભૂવન છે. શીલ વગર

કહે છે. શીલ નામનો ગુણ સર્વ ગુણોમાં મોટો છે. શીલવાળા પુરુષનું થોડું વ્રત, તપ ઘણું ફળ આપે છે. શીલ રહિત ઘણું તપ, વ્રત હોય તે પણ નિષ્ફળ થાય છે. આમ જાણી પોતાના આત્મામાં શીલની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટે શીલને જ નિત્ય પૂજો. આ શીલવ્રત મનુષ્યજન્મમાં જ પાળી શકાય છે, અન્ય ગતિમાં જનતું નથી. તેથી મનુષ્ય જન્મ સફળ કરવા ઇચ્છતા હો તો શીલની જ નિર્માળતા કરો.

૪. અભીક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ ભાવના:—

હે ! આત્મન્, આ મનુષ્યજન્મ પામીને નિરંતર જ્ઞાન-અભ્યાસ જ કરો. જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના ચોક્કસ ફળ પણ ગુમાવો નહીં. જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના મનુષ્ય પશુ સમાન છે, તેથી યોગ્ય કાળમાં જિનાગમનો પાઠ કરો અને સમભાવ થાય ત્યારે ધ્યાન કરો. શાસ્ત્રના અર્થનું ચિંતન કરો. વિશેષ જ્ઞાની ગુરુજન પ્રત્યે નમ્રતા, વંદના, વિનય આદિ કરો. ધર્મ શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય તેમને ધર્મનો ઉપદેશ કરો. આને અભીક્ષણ-જ્ઞાનોપયોગ કહે છે.

આ અભીક્ષણ જ્ઞાનોપયોગ નામના ગુણનું આઠ દ્રવ્યોથી પૂજન કરીને અર્ધ્ય ઉતારો અને પુષ્પોની અંજલિ આગળ મૂકો. અહીં જ્ઞાન ઉપયોગ છે તે ચૈતન્યની પરિણતિ છે. તેથી જ ક્ષણે ક્ષણે નિરંતર ચૈતન્યની ભાવના કરવી.

અનાદિ કાળથી કામ, ક્રોધ, અભિમાન, લોભાદિનો સંગ મને વળગી રહ્યો છે. અનાદિના એ સંસ્કાર મારા ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં એકમેક જેવા થઈ રહ્યા છે. એવી ભાવના થાયો

કે ભગવાનની વાણીરૂપ પરમાગમના સેવનના પ્રભાવથી મારો આત્મા રાગદ્વેષાદિથી લિપ્ત પોતાના જ્ઞાયકસ્વભાવ-રૂપમાં જ સ્થિર થાય અને રાગાદિને વશ ન થાય. એ જ મારા આત્માનું કલ્યાણ છે.

નવીન શિષ્યોની આગળ શ્રુતના અર્થનો એવો પ્રકાશ કરવો કે સંશય આદિ રહિત શિષ્યોના હૃદયમાં જેમ છે તેમ સ્વપર પદાર્થોનું સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય પાપ-પુણ્યનું સ્વરૂપ, લોક-અલોકનું સ્વરૂપ, મુનિ-ગ્રાવકના ધર્મનું સ્વરૂપ, સત્યાર્થ નિર્ણયરૂપ થઈ જાય તેવો જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો. પોતાના ચિત્તમાં સંસાર, દેહ અને લોગો પ્રત્યે અનાસક્તિ (વૈરાગ્ય) ચિતવવી. સંસાર, દેહ અને લોગોના ચત્યાર્થ સ્વરૂપનું ચિતવન કરવાથી રાગ દ્વેષ અને મોહ જ્ઞાનને વિપરીત નહીં કરી શકે.

સર્વ દ્રવ્યોમાં એકમેક રહ્યા છતાં આત્માનો લિપ્ત અનુભવ થાય તે જ જ્ઞાનોપયોગ છે. જ્ઞાનના અભ્યાસ વડે વિષયોની વાંછા નાશ પામે છે. કષાયોનો અભાવ થાય છે. માયા, નિદાન. અને મિથ્યા એ ત્રણ શબ્દ રહિત થવાય છે. જ્ઞાનના અભ્યાસથી જ મન સ્થિર થાય છે. અનેક પ્રકારના વિકલ્પો નાશ પામે છે. ધર્મ-ધ્યાનમાં અને શુકલ ધ્યાનમાં સ્થિર થવાય છે. વ્રત, સંયમથી ચલાયમાન થવાનું નથી. અશુભ કર્મોનો નાશ થાય છે. જિનેન્દ્રનું શાસન (આજ્ઞા) પ્રવર્તે છે. જિનધર્મની પ્રભાવના પણ જ્ઞાનાભ્યાસે કરીને જ થાય છે. જ્ઞાનના અભ્યાસથી લોકોના હૃદયમાં પૂર્વનાં કરેલાં પાપના સંચયરૂપ દેવું હોય તે પતી જાય છે. અજ્ઞાની જીવ ઘોર તપ વડે કરોડો ભવમાં જેટલાં કર્મ ક્ષય ન કરે તેટલાં

ખલકે તેથી વધુ કર્મોનો ટાળ જ્ઞાની આત્મા અંતર્મુહૂર્તમાં કરે છે. જિન ધર્મનો સ્તાંભ જ્ઞાનનો અભ્યાસ જ છે. જ્ઞાનના જ પ્રભાવથી સર્વ વિગતોની વાંછા છોડી સંતોષ ધારણ થાય છે. ઉત્તમ દામા આદિ ગુણો પ્રગટ થાય છે. લક્ષ્ય-અલક્ષ્યનો, યોગ્ય-અયોગ્યનો, લાગવા યોગ્ય કે અહુલ કરવા યોગ્યનો વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન વિના પરમાર્થ અને વ્યવહાર બંને નાશ પામે છે. જ્ઞાન રહિત રાજપુત્રનો પણ નિરાદર થાય છે. જ્ઞાન સમાન કોઈ ધન નથી; જ્ઞાનના દાન સમાન કોઈ દાન નથી. દુઃખી, સુખી સર્વને સદા જ્ઞાન જ શરણુરૂપ છે. સ્વદેશ-પરદેશ સર્વત્ર આદરમાન અપાવનાર પરમ ધનરૂપ જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનધન કોઈથી ચોરી શકતું નથી. કોઈને આપવાથી ઘટતું નથી. જ્ઞાન જ સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરાવે છે. જ્ઞાનથી જ મોક્ષ થાય છે. સમ્યક્જ્ઞાન આત્માનું અવિનાશી સ્વાધીન ધન છે. જ્ઞાન વિના સંસાર સમુદ્રમાંથી રૂખંતા પ્રાણીનો હાથ પકડી કોણ ઉદ્ધાર કરે ?

વિદ્યા સમાન આભૂષણ નથી. વિદ્યા વિના એકલાં આભૂષણથી જ સત્પુરુષોના આદરને યોગ્ય બનાવું નથી. નિર્ધનને પરમ નિધાન પ્રાપ્ત કરાવનાર એક સમ્યક્જ્ઞાન જ છે. તેથી હે ! લબ્ય જીવો, લગવાન પરમકૃપાળુ વીતરાગ શુર તમને એ ઉપદેશ કરે છે કે પોતાના આત્માને સમ્યક્જ્ઞાનના અભ્યાસમાં જ લગાવો, જોડો. મિથ્યાદષ્ટિઓના પ્રરૂપેલ મિથ્યાજ્ઞાનને દૂરથી તજો. સમ્યક્ અને મિથ્યાની (સાચ-ખોટાની) પરીક્ષા કરીને સમ્યક્જ્ઞાન અહુલ કરો. પોતાના સંતાનને લણાવો, અન્ય જનોને વિદ્યાનો અભ્યાસ કરાવો.

ધનવાન હો અને પોતાના ધનને સફળ કરવા ઇચ્છતા હો તો ભણનારા અને ભણાવનારાને આજીવિકા આદિ દઈને સ્થિરતા કરાવો; પુસ્તકો લખાવી દો, વિદ્યા ભણનારાઓને પુસ્તક આદિ આપો. પુસ્તકો શુદ્ધ કરો, કરાવો, છપાવો. ભણવા, ભણાવવાને અર્થે સ્થાન આપો. નિરંતર ભણવામાં, શ્રવણ કરવામાં જ મનુષ્ય જન્મનો કાળ વ્યતીત કરે. આ અમૂલ્ય અવસર ચાલ્યો જાય છે. જ્યાં સુધી આયુષ્ય, કાયા, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ ટકી રહે ત્યાં સુધીમાં મનુષ્ય જન્મની એક ઘડી પણ સમ્યક્જ્ઞાન વિના ગુમાવશે નહીં.

જ્ઞાનરૂપી ધન પરલોકમાં પણ સાથે જાય છે. આ અભીક્ષુ જ્ઞાનોપયોગનો મહિમા કરોડો જીલોથી પણ વર્ણવ્યો જાય એમ નથી. તેથી જ ગૃહસ્થ ધન સહિત હોય તે ભાવના ભાવીને અર્ધ્ય ઉતારો; જે ત્યાગી હોય તે નિરંતર ભાવના ભાવો.

૫. સંવેગ ભાવના:—

સંસાર, દેહ અને ભોગો પ્રત્યે વિરક્તપણું (ઉદાસીના), અણુરાગ (અણુગમો) અને ધર્મ પ્રત્યે અને ધર્મના ક્ષણ પ્રત્યે અનુરાગ રાખવો તે સંવેગ છે.

સંસારમાં જે પુત્ર ઉપર રાગ કરીએ છીએ તે પુત્ર જન્મ લેતાં જ સ્ત્રીનું ચૌવન, સૌંદર્ય આદિ ખગાડે છે. જન્મ્યા પછી ઉછેરતાં ઘણી આકૃષ્ણતા, ઘણું કષ્ટ અને ધનનો ખર્ચ કરાવે છે. રોગ આદિ ધાય નહિ મારે ઘણી સંભાળ રખાવે છે. મોટો કરવામાં મહા મોહી, મહા રાગી બનાવી સૂગ આવે એવાં મળમૂત્રાદિ પણ સાફ કરાવે છે, મહા કષ્ટ આપે છે.

મોટો થાય ત્યારે સારાં ભોજન, સારાં વસ્ત્રો, સારાં ઘરેણાં, સારાં સ્થાન હઠ કરીને ગ્રહણ કરે છે. કદાપિ પુત્ર મૂર્ખ હોય, વ્યસની હોય, તીવ્રકપાયો હોય, તો રાતદિવસ ન કહી શકાય એટલો કલેશ કરાવે છે. પુત્ર ઉપરના મોહને લઈને પરિગ્રહમાં ઘણી મમતા વધે છે. પુત્ર કામ કરે તેવો થાય ત્યારે પણ જો કહ્યું કરે તેવો ન હોય તો આર્તધ્યાન કરાવી મરણ પર્યંત કલેશનું કારણ બને છે. વળી પિતા આપણને કામતા છે, એમ જ્યાં સુધી પુત્રને લાગે છે ત્યાં સુધી પુત્ર પિતા ઉપર પ્રીતિ રાખે છે. પરંતુ માળાપ અસમર્થ થાય ત્યારે તેમના ઉપર રાગ રાખતો નથી; ધન રહિત માળાપનો અનાદર કરે છે. આ પ્રમાણે પુત્રનું સ્વરૂપ સમજીને સંસાર ઉપરનો રાગ તથા પરમ ધર્મ પ્રત્યે રાગ કરે, પુત્રને અર્થે અન્યાય ધનાદિ પરિગ્રહ મેળવવાનું મૂકી દો.

સ્ત્રી પણ મોહ નામના ઠગે જીવને દસાવવા માટે રચેલી મહા ફાંસી છે, મમતા ઉપજાવનારી છે, તૃષ્ણા વધારનારી છે. સ્ત્રી ઉપર તીવ્ર રાગ છે તે ધર્મની પ્રવૃત્તિનો નાશ કરે છે, લોભને અત્યંત વધારે છે, પરિગ્રહમાં મૂર્ખા-મમતા વધારે છે, ધ્યાન, સ્વાધ્યાયમાં વિદ્ન કરે છે. વિષયોમાં આંધળો કરી ઘાંચીના બળદની પેઠે તેમાં જ ફેરવનારી છે, ક્રોધાદિ ચારે કપાયોને તીવ્ર કરનારી છે, સંયમનો ઘાત કરનારી છે, કલહનું મૂળ છે, દુર્ધ્યાનનું સ્થાન છે, મરણ બગાડનારી છે-ઇત્યાદિ અનેક દોષોનું મૂળ જાણી સ્ત્રીના સંગમાં રાગભાવ છોડી વીતરાગ ધર્મ સાથે સંબંધ બાંધો.

કળિકાળના મિત્રો પણ વિષયોમાં પાડનારા, રાગ વધાર-

નારા હોય છે, સર્વ વ્યસનોમાં મદદ કરનારા હોય છે. ધનવાન દેખાય તેની સાથે અનેક પ્રકારે મિત્રતા કરનારા હોય છે, નિર્ધન સાથે કોઈ વાત પણ કરનારા હોતા નથી. તેથી હે ! સજ્જનો, જો સંસાર વધવાનો કંઈ ડર રહેતો હોય તો ખીબા બધા સાથેની મિત્રાચારી તણ, પરમ ધર્મમાં અનુરાગ કરો.

સંસાર નિરંતર જન્મ-મરણરૂપ છે. જન્મે છે ત્યારથી જ નિરંતર મરણ પ્રત્યે જીવ પ્રવાસ કરે છે. જન્મ-મરણ કરતાં કરતાં અનંતાનંત કાળ વહ્યો ગયો, તેથી પાંચ પરિવર્તનરૂપ સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય લાવના લાવો. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયલોગ છે તે આત્માના સ્વરૂપને બુલાવનારા છે, તૃષ્ણા વધારનારા છે, અતૃપ્તિ કરાવનારા છે. વિષયોના જેવી બળતરા તણ લોકમાં ખીણ કોઈ નથી. વિષય નરકાદિ કુગતિનું કારણ છે, ધર્મથી વિમુખ કરે છે, કષાયને વધારે છે. પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતો હોય તેણે વિષયોને દૂરથી તજવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનને વિપરીત કરનારા છે, વિષની પેઠે મારી નાખનારા છે, ઝેર કે અગ્નિની પેઠે દાહ ઉપજાવનારા છે, તેથી વિષયો ઉપરના રાગનો ત્યાગ કરવો એ જ પરમ કલ્યાણ છે.

શરીર છે તે રાગોનું ઘર છે. મહા મલિન, ગંધાતી સાત ધાતુનું બનેલું છે. મળમૂત્ર આદિથી ભરેલું છે. વાત, પિત્ત કફનું પૂતળું છે. પવનને આધારે હલનચલન વગેરે પ્રવૃત્તિ કરે છે, સદાય ભૂખ, તરસની વેદના ઉપજાવે છે. સર્વ અપવિત્ર પદાર્થોના ઉકરડો છે. દિવસે દિવસે જીર્ણ થતું બાય છે. કરોડો ઉપાયો કરીને સાચવ્યા છતાં મરણને શરણ જનાર છે. એવા દેહ ઉપરની આસક્તિ તણ વૈરાગ્ય રાખવો જ શ્રેષ્ઠ છે.

કેવળી થવું, સ્વર્ગ આદિમાં મહા ઋદ્ધિવાળા દેવ બનવું, ઇન્દ્ર થવું, તથા અનુત્તર વિમાનમાં અહર્મિદ્ર થવું એ બધું પૂર્વ લવમાં આરાધન કરેલા ધર્મનું જ ફળ છે. ભોગભૂમિમાં ઉત્પન્ન થવું, રાજ્ય સંપદા પામવી, અખંડ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ, અનેક દેશોમાં આણું મનાવવી, અત્યંત ધન સંપદા પામવી, રૂપની અધિકતા, બળની અધિકતા, ચતુરાઈ, મહાન પંડિત-પણું, લોકમાન્યતા, નિર્મળ ચશનો ફેલાવો, બુદ્ધિની ઉજ્જવળતા, આજ્ઞાકારી-ધર્મી કુટુંબનો સંયોગ મળવો, સત્પુરુષોનો સમાગમ મળવો, રોગ રહિત શરીર, દીર્ઘ આયુષ્ય, ઇન્દ્રિયોની ઉજ્જવળતા, ન્યાય માર્ગમાં પ્રવર્તન, વચનની મધુરતા ઇત્યાદિ ઉત્તમ સામગ્રી પામવી તે પણ ધર્મ પ્રત્યે કોઈ પ્રીતિ કરી છે, તથા ધર્માત્માઓનું સેવન કર્યું છે, ધર્મ કે ધર્માત્માઓની પ્રશંસા કરી છે તેનું ફળ છે. કલ્પવૃક્ષ, ચિંતામણિ આદિ આશ્ચર્યો ધર્માત્માને ખારણે ખડાં રહ્યાં છે એમ જાણો. ધર્મના ફળનો મહિમા કોઈ કરોડ છલો વડે પણ કહેવા સમર્થ નથી. આ પ્રકારે ધર્મનાં ફળ ત્રણે લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ છે એમ જાણે છે તેને સંવેગલાવના હોય છે.

ધર્માત્મા સાધર્મીઓને દેખી આનંદ ઊપજવો, ધર્મની કથામાં આનંદિત થવું, અને ભોગો પ્રત્યે અરુચિ થવી તે સંવેગ નામે પાંચમી લાવના છે. સંવેગથી આત્માનું કલ્યાણ સમજી તેની નિરંતર લાવના ભાવો. લાવનાના આનંદ સહિત એ ગુણની પ્રાપ્તિ માટે તેની અર્પણી પૂજા કરો.

૬. શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ લાવના:—

ત્યાગ લાવના પ્રશંસાને પાત્ર અને મનુષ્ય જન્મને

શોભાવનાર અલંકારરૂપ છે. પોતાના હૃદયમાં ત્યાગ લાવ ઉપજાવવા અનેક ઉત્સવરૂપ વાજાં વગાડી તેની મહાપૂજા કરે.

બાહ્ય અને અભ્યંતર બન્ને પ્રકારના પરિગ્રહ ઉપરની મમતા છોડવાથી ત્યાગધર્મ પ્રગટે છે. અંતરંગ પરિગ્રહ ઔદ પ્રકારે છે તે જાણો. જાણ્યા વિના ગ્રહણ કરે કે ત્યાગ કરે તે વ્યર્થ છે.

૧. મિથ્યાત્વ, ૨. સ્ત્રી વેદ-પુરુષ વેદ-નપુંસક વેદરૂપ પરિણામ તે વેદ પરિગ્રહ, ૩. હાસ્ય, ૪. રતિ, ૫. અરતિ, ૬. શોક, ૭. ભય, ૮. જુગુપ્સા, ૯. રાગ, ૧૦. દ્વેષ, ૧૧. ક્રોધ, ૧૨. માન, ૧૩. માયા, ૧૪. લોભ એ ઔદ પ્રકારનો અંતરંગ પરિગ્રહ જણાવ્યો.

શરીરાદિ પર દ્રવ્યોમાં આત્મજુદ્ધિ કરવી તે મિથ્યાત્વ પરિગ્રહ છે. જે વસ્તુ છે તે પોતાના દ્રવ્ય, પોતાના ગુણ અને પોતાના પર્યાયરૂપ છે; જેવી રીતે સુવર્ણ નામનું દ્રવ્ય છે, સુવર્ણના ભારે, પીળું આદિ ગુણો છે, કુંડળઆદિ પર્યાય છે, તે બધા સુવર્ણ રૂપ જ છે. તેથી સુવર્ણ અન્ય વસ્તુનું નથી અને અન્ય વસ્તુ સુવર્ણની નથી. સુવર્ણ સુવર્ણનું જ છે. બીજી વસ્તુનું કોઈ છે નહીં, થયું નથી, અને થશે નહીં. પોતાનું સ્વરૂપ છે તે જ પોતાનું છે. તેવી રીતે આત્મા છે તે આત્માનો જ છે, આત્માનું અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી. હવે કોઈ દેહને પોતાનો માને છે એટલે કે હું ગોરો, હું શામળો, હું રાજા, હું રંક, હું સ્વામી, હું સેવક, હું બ્રાહ્મણ, હું ક્ષત્રિય, હું વૈશ્ય, હું શુદ્ર, હું વૃદ્ધ, હું બાલ, હું બળવાન,

હું નિર્જાન, હું મનુષ્ય, હું તિર્થંત્ર ઇત્યાદિ પ્રકારે કર્મથી બનેલા નાશવંત દેહમાં આત્મબુદ્ધિ કરવી તે મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાદર્શનથી જ મારું ઘર, મારો પુત્ર, મારું રાજ્ય, હું મોટો, હું નીચ ઇત્યાદિ માનીને જીવ સર્વ પર પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ કરે છે. પુદ્ગલના નાશને પોતાનો નાશ માને છે, પરના બંધથી પોતાને બંધાયેલો માને છે, દેહના ઘટવાથી પોતે ઘટ્યો માનીને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ કરીને અનાદિ કાળથી પોતાને ભૂલી રહ્યો છે. તેથી સર્વ પરિબ્રહ્માં આત્મબુદ્ધિ થવાનું કારણ મિથ્યાત્વરૂપ પરિબ્રહ્ છે.

જેને મિથ્યાજ્ઞાન નથી તે ભલે પરદ્રવ્યને ‘મારું’ એમ મોંઢેથી કહે પણ પર દ્રવ્યને કદાપિ પોતાનું માને જ નહીં.

વેદના ઉદયથી સ્ત્રી-પુરુષોમાં જે કામ સેવવાનાં પરિણામ થાય છે, તે વેદ પરિબ્રહ્ છે. તે કામમાં તન્મય થઈને કામભાવને આત્મભાવ માનવો તે પણ વેદ પરિબ્રહ્ છે. કામ તો વીર્યાદિની ગ્રેરણાથી થયેલો દેહનો વિકાર છે. તેને પોતાનું સ્વરૂપ બાળે તે વેદ પરિબ્રહ્ છે.

ધન, ઐશ્વર્ય, પુત્ર, સ્ત્રી, આભરણ આદિ પરદ્રવ્યોમાં આસક્તિ તે રાગ પરિબ્રહ્ છે.

અન્યના વૈભવ, પરિવાર, ઐશ્વર્ય પંડિતાઈ આદિ દેખીને વેરભાવ રાખવો તે દ્વેષ પરિબ્રહ્ છે.

હાન્યમાં આસક્તિ તે હાન્ય પરિબ્રહ્ છે.

પોતાના મરણનો નિરંતર ઈર રહેવો કે મિત્ર આદિનો

વિયોગ કે પરિગ્રહ આદિના વિયોગનો ડર નિરંતર રહેયો તે લય પરિગ્રહ છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના ઇચ્છિત ભોગ-ઉપભોગ ભોગવવા તક્ષીન થઈ જવું તે રતિ પરિગ્રહ છે.

અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગમાં પરિણામ કલેશરૂપ થવાં અરતિ પરિગ્રહ છે.

પોતાનાં ઇષ્ટ સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, આજીવિકા આ નાશ પામે ત્યારે તેમના સંયોગની વાંછા કરી સંકલેશરૂપ પરિણામ કરવાં તે શોક પરિગ્રહ છે.

ગંદા પદાર્થો દેખીને, સાંલળીને, વિચારીને, સ્પર્શીને પરિણામમાં ગ્લાનિ (દુઃગંધા) જીપજવી તે ભુગુપ્ત્ત્વા પરિગ્રહ છે.

પરિણામમાં ડોષ કરીને તપી જવું તે ક્રોધ પરિગ્રહ છે.

ઉચ્ચ કુળ, જાતિ, ધન, ઐશ્વર્ય, રૂપ, બળ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ એથી પોતાને મોટો માની ગર્વ કરવો તથા અન્યને હલકો માની તેનો અનાદર કરવો, કઠોર પરિણામ રાખવાં તે માન પરિગ્રહ છે.

અનેક છળ, કપટાદિ વડે વક્ર પરિણામ રાખવાં તે માયા પરિગ્રહ છે. પર દ્રવ્યો અહણુ કરવામાં તૃણુ તે લોભ પરિગ્રહ છે.

આ ચૌદ પ્રકારના અંતરંગ પરિગ્રહ તે સંસાર પરિબ્રમણના કારણ અને આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઘાત કરનારા છે.

મૂર્છાનાં કારણ એવાં ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, સુવર્ણ આદિ અચેતન અને સ્ત્રી-પુત્રાદિ ચેતન રૂપ બાહ્ય પરિબ્રહ્મ છે.

અંતરંગ અને બહિરંગ બન્ને પ્રકારના પરિબ્રહ્મને ત્યાગવાથી ત્યાગ ધર્મ પ્રગટે છે.

જો કે બાહ્ય પરિબ્રહ્મથી રહિત તો ગરીબ મનુષ્ય સ્વભાવથી જ હોય છે પરંતુ અભ્યંતર પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ બહુ દુર્લભ છે. તેથી બન્ને પ્રકારના પરિબ્રહ્મનો એકદેશ ત્યાગ તો શ્રાવકને હોય છે અને સકળત્યાગ મુનીશ્વરોને હોય છે.

કષાયોના ત્યાગથી, ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં જતી રોકવાથી, રસનો ત્યાગ કરવાથી ત્યાગધર્મ પ્રગટે છે. રસના ઇન્દ્રિયને (જીભને) જીતવાથી સર્વ પાપોનો ત્યાગ સહેજે થાય છે. જિનેન્દ્રનાં કહેલાં પરમ આગમનો અભ્યાસ બીજાને કરાવવો, શાસ્ત્રો લખાવી આપવાં, શુદ્ધ કરવાં, સંશોધન કરાવવું એ પરમ ઉપકાર કરનાર ત્યાગ ધર્મ છે. મનના દુષ્ટ વિકલ્પોને દૂર કરવા, દુષ્ટ વિકલ્પોનાં કારણ છોડી ચાર અનુયોગો (પ્રથમાનુયોગ કે ધર્મકથા, ચરણાનુયોગ, કરણાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ)ની અર્થામાં ચિત્ત લગાડવું, મોહનો નાશ કરે તેવો ધર્મનો ઉપદેશ શ્રોતાજનોને દેવો તે મહા પુણ્ય ઉપજાવનાર ત્યાગ ધર્મ છે. વીતરાગ ધર્મના ઉપદેશથી અનેક જીવોનાં પરિણામ પાપથી પાછાં ફરે છે, સંસારથી ત્રાસ પામે છે, ધર્મનો પ્રભાવ અનેક પ્રાણીઓ ઉપર પડે છે. ઉત્તમ, મધ્યમ, અને જઘન્ય એવા ત્રણ પ્રકારના પાત્ર-ધર્માત્માને ભક્તિપૂર્વક આહારદાન દેવું; નિર્દોષ ઔષધદાન દેવું; જ્ઞાનનાં સાધનરૂપ સિદ્ધાંતનાં પુસ્તકો લખવા યોગ્ય હોય

પોતાના શરીરની સામા પડીને અતિશય તપમાં પ્રવર્તવું તે છે. તેનું સ્વરૂપ સાંભળતાં, દેખતાં જ મોટા મોટા શૂરવીર કંપી જાય છે. હે! શક્તિને પ્રગટ કરનારા, જે સંસાર બંધનથી છૂટવાને ઇચ્છે છે, તેા શ્રી જિને જણાવેલી દીક્ષા ગ્રહણ કરો. સાતાશીલિયો સ્વભાવ નાશ પામે; ઉપસર્ગ-પરિષદ સહન કરતાં કાયર ન થવાય; સ્વર્ગલોકની તિલોત્તમા કે રંભા પણ હાવભાવ, વિલાસ, વિભ્રમ આદિથી મનમાં કામ-વિકાર ઉત્પન્ન ન કરી શકે એવી રીતે કામનો નાશ કરે; બન્ને પ્રકારના પરિગ્રહમાં ઇચ્છાનો અભાવ થઈ જાય અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવર્તન ન થાય તે તપ છે. નિર્જન વન અને પર્વતોની ભયંકર ગુફાઓમાં ભૂત રાક્ષસોના ઉત્પાત થતા હોય, સિંહ વાઘ આદિ ભયંકર પ્રાણીઓ જ્યાં વિચરતાં હોય, કરોડો વૃક્ષથી જ્યાં અંધકાર છવાઈ રહ્યો હોય અને સાપ, અજગર, રીંછ આદિ દુષ્ટ પ્રાણીઓનો સંચાર હોય એવાં મહા વિષમ સ્થાનોમાં ભય રહિત બનીને ધ્યાન-સ્વાધ્યાયમાં નિરાકુળપણે રહેવું તે તપ છે. આહાર મળે કે ન મળે તેા પણ સમતા ધારણ કરવી, તથા મીઠાં, ખાટાં, કડવાં, કપાયલાં, ઠંડાં, ગરમ, સરસ, નીરસ, આહાર-પાણીમાં લાલસા રહિત, સંતોષરૂપ અમૃતનું પાન કરતાં આનંદમાં રહેવું, દુષ્ટ દેવ, મનુષ્ય, દુષ્ટ તિર્યંચોએ (પશુઆદિએ) કરેલા ઘોર ઉપસર્ગ આવી પડે ત્યારે કાયરતા તણ અડોલ રહેવું, જેથી ઘણા કાળનાં એકઠાં કરેલાં કર્મ નિર્જર છે તે તપ છે. કોઈ કુવચન કહે, માથે આળ મૂકે, માર મારે કે મારી નાંખે, અગ્નિમાં બાળે તેના પ્રત્યે પણ દ્વેષ બુદ્ધિ કરી મલિન

પરિણામ ન કરવાં અને સ્તુતિ, પૂજા આદિ કરનાર પ્રત્યે રાગ લાવ ન રાખવો તે તપ છે. પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સંમિતિ પાળવાં, પાંચ ઇંદ્રિયોને રોકવી, વખતસર છ આવશ્યક કરવાં, માંધાના અને દાઠીમૂછના વાળને પોતાને હાથે ઉપવાસને દિવસે ઉપાડવા, જે મહીને કરે તે ઉત્કૃષ્ટ લોચ, ત્રણ મહીને કરે તે મધ્યમ લોચ અને ચાર મહીને કરે તે જઘન્ય લોચ, એમ લોચ કરવો. અન્ય લેખધારીની પેઠે રોજ કેશ ન ઉપાડે. નમ્ર રહેવું, સ્નાન ન કરવું અને ભૂમિ ઉપર સૂઈ જઘને થોડો વખત ઊંઘ લેવી. દાંતને આંગળીવડે પણ ન ઘોવા, અને એકવાર ભોજન ઊભા ઊભા કરવું, સરસ નીરસ સ્વાદને તણને ભોજન કરવું, એમ અઠ્ઠાવીસ મૂળગુણ અંખડ પાળવા તે મહા તપ છે.

આ મૂળ ગુણોના પ્રભાવથી ઘાતિયાં કર્મોનો નાશ કરીને કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી હે ! જ્ઞાનીજન, ધર્મનું અંગ આ તપ છે, તેની નિર્વિઘ્ન પ્રાપ્તિ માટે તેનું જ સ્તવનપૂજન કરી અર્ધ ઉતારો. દૂર અને અત્યંત પરોક્ષ છતાં પણ મોક્ષ અતિ નિકટ આવે છે.

૮ સાધુસમાધિ લાવના:—

જેવી રીતે ભંડારમાં આગ લાગે ત્યારે ગૃહસ્થ, ઉપધારક વસ્તુઓનો નાશ થાય છે એમ જાણી, અગ્નિને આલવે છે. કેમકે અનેક વસ્તુઓ ખચે તેટલો લાભ છે. તેવી રીતે અનેક વ્રત, શીલ આદિ અનેક ગુણો સહિત વ્રતી, જાંચમીને કેઈ કારણે વિઘ્ન આવી પડે તો વિઘ્નને દૂર કરી વ્રત, શીલની રક્ષા કરવી તે સાધુસમાધિ છે.

ગૃહસ્થને પોતાનાં પરિણામ જગાડનાર મરણનો પ્રશ્ન આવી પડે, ઉપરગાં આવે, રોગ આવે, પ્રિયજનનો વિયોગ થઈ જાય, અનિદ્રાનો સંયોગ થઈ જાય તે વખતે લય પામવો તે સાધુસમાધિ છે.

સમ્યક્જ્ઞાની એવો વિચાર કરે છે કે હે! આત્મનું અખંડ, અવિનાશી, જ્ઞાન-દર્શન સ્વભાવવાળો છે. મરતો નથી. જે ઉત્પન્ન થયું છે તે વિનાશ પામશે. દેહ વિનાશ છે. પર્યાય (અવસ્થા) બદલાય છે પણ ચૈતન્ય દ્રવ્ય નાશ થતો નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનબળ, વચનબળ, કાયબળ, આયુષ્યબળ અને શ્વાસોસ્થિસ એ દશ પ્રાણ તેના નાશને મરણ કહે છે. તારા જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, સન્નિધિ આદિ ભાવપ્રાણ છે તેનો કદાપિ નાશ થતો નથી. તે દેહના નાશને પોતાનો નાશ માનવો તે મિથ્યાજ્ઞાન છે! જ્ઞાની, હજારો કર્મોથી ભરેલા, હાડમાંસમય, ગંધાદિ વિનાશી દેહનો નાશ થતાં તને શાનો લય લાગે છે? તો અવિનાશી જ્ઞાનમય છે. આ મૃત્યુ તો મહા ઉપકાર મિત્ર છે. સડેલા બગડેલા દેહમાંથી કાઢીને મૃત્યુ દેવાદિના ઉત્તમ દેહમાં મૂકે છે. મરણરૂપી મિત્ર ન હોતો એ દેહમાં કેટલો કાળ રહેવું પડત? દુઃખોથી ભરે દેહમાંથી કોણ કાઢત? સમાધિ મરણ આદિ વડે આત્મા ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાત? વ્રત, તપ, સંયમનું ઉત્તમ ફળ મૃત્યુમિત્રના ઉપકાર વિના સ્વર્ગાદિ કેવી રીતે મળત? પાપ કોણ ડરત? મૃત્યુરૂપ કલ્પવૃક્ષ વિના ચારે આરાધનાએ શરણ ગ્રહણ કરાવી સંસારરૂપ કાલવમાંથી કોણ કાઢત

તેથી સંસારમાં જેનું ચિત્ત આસક્ત છે અને દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, તેને મરણનો ભય છે.

સમ્યક્દષ્ટિ દેહથી પોતાનું સ્વરૂપ ભિન્ન જાણી મરણથી ભય પામતો નથી તેને સાધુસમાધિ હોય છે. મરણ અવસરે જો દુઃખ રોગ આવે છે તે પણ સમ્યક્દષ્ટિને દેહ ઉપરથી મમતા છોડવવા આવે છે, ત્યાગ-સંયમ આદિની સન્નિધિ કરાવવા આવે છે. તેથી તે પ્રમાદને છોડીને સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યક્તપ એ ચાર આરાધનામાં વધારે દૃઢ થાય છે. જ્ઞાની વિચારે છે કે જે જન્મ્યો છે તે અવશ્ય મરનાર છે. કાયર થઈશ તોપણ મરણ છોડનાર નથી અને ધીરજ રાખીશ તોપણ મરણ છોડનાર નથી તો દુર્ગતિનું કારણ જે કાયરતા તે સહિત મરણ છે તેને ધિક્કાર હજો ! એવા સાહસ, ધૈર્ય સહિત મરું કે દેહ મરી જાય પણ મારું જ્ઞાન-દર્શન સ્વરૂપનું મરણ ન થાય. આવું મરણ કરવું ઉચિત છે. તેથી ઉત્સાહ સહિત સમ્યક્દષ્ટિને મરણનો ભય નથી તે સાધુસમાધિ છે.

દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યચ ઉપસર્ગ કરે તોપણ જેને ભય લાગે તહીં પણ પૂર્વે કર્મ બાંધ્યું હતું તેની નિર્જરા થાય છે એમજ જે માને છે તેને સાધુસમાધિ છે. રોગનો ભય પણ જ્ઞાનીને હોતો નથી. કારણ કે જ્ઞાની તો પોતાના દેહને જ મહારોગ માને છે. લૂખ, તરસ આદિ ઘોર રોગને ઉપજવનાર શરીર છે. આ મનુષ્યદેહ વાત-પિત્ત-કફ આદિ ત્રિદોષમય છે. અસાતા વેદનીય કર્મના ઉદયથી ત્રિદોષની વધઘટ થવાથી તાવ, ખાંસી, શ્વાસ, ઝાડા, ચૂંક, પેટ કે માથામાં

અભ્યાસ કર્યો. આ બધું કર્યા છતાં અનંતકાળથી ભવનિવાસી જ રહ્યો. જોકે જિનેન્દ્રોની પૂજા કરવી, ગુરુની સેવા કરવી, આત્મનિદા કરવી, કઠણ તપશ્ચર્યા કરવી, સમવશરણમાં જઈ, શ્રુતતા અંગોનો અભ્યાસ કરવો ઇત્યાદિ કાર્યો પ્રશંસાપાત્ર છે, પાપનો નાશ કરનાર છે, પુણ્યનું કારણ છે, તો પણ સમ્યક્દર્શન વિના નિષ્ફળ છે, સંસાર-પરિભ્રમણને રોકી શકતાં નથી, સમ્યક્દર્શન સહિત હોય તો સંસારનો નાશ કરે છે. આત્માનુશાસનમાં કહ્યું છે કે :-

સમવોધવૃત્તતપસાં પાપાણસ્યૈવ ગૌરવં પુંસઃ ।

પૂજ્યં મહામણેરિવં તદેવ સમ્યક્ત્વ-સંયુક્તમ્ ॥

પુરુષને સમભાવ, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપનું વિશેષપણ તે પાપણના ભાર જેવું થાય છે. એજ સમભાવ, જ્ઞાન ચારિત્ર અને તપ જો સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તો મહામણિની પેઠે પૂજ્ય થઈ જાય.

જગતમાં મણિ છે તે પણ પાપાણ છે, અને બીજા મોટા પત્થર છે તે પણ પાપાણ છે. પરંતુ આ પાપાણ મણિ જે મણિ બાંધીને લઈ જઈને વેચે તો પણ એકાદ પૈસા ભાપજે તેથી એક દિવસ પણ પેટ ન ભરાય. પરંતુ મણિ રતિ જેટલો હોય તે લઈ જઈને વેચે તો હજારો રૂપિયા ભાપજે, આખા જન્મારાનું દારિદ્ર નાશ પામે. તેવી રીતે સમભાવ, શાસ્ત્રજ્ઞાન, ચારિત્રધારણ અને ઘોર તપશ્ચર્યા એ સમકિત વિના ઘણા કાળ સુધી ધારણ કરે તો રાજ્યસંપદા પામે, મંદ કપાયના પ્રભાવથી દેવ લોકમાં ઉત્પન્ન થાય.

પછી ત્યાંથી ચવીને એકેન્દ્રિય આદિ દેહો ધરીને પરિભ્રમણ કરે છે, પણ જો સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તો સંસાર પરિભ્રમણનો નાશ કરી મુક્ત થઈ જાય છે. સમકિત રહિત મિથ્યાદૃષ્ટિ લલે જિનપૂજ કે ગુરુવંદન કરે, સમવસરણમાં જાય, શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે, તપ કરે તોપણ અનંતકાળ સુધી સંસારમાં રહેશે.

લવોલવમાં સુખદુઃખની સર્વ સામગ્રી જીવ અનંતવાર પામ્યો; તે પામવી કંઈ દુર્લભ નથી. પણ સાધુસમાધિ એટલે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિને નિર્વિઘ્નપણે પરલોક જતાં સાથે લઈ જવી તે દુર્લભ છે. રત્નત્રય સહિત સાવધાનપણે દેહ છોડે તેને સાધુસમાધિ હોય છે, તે દુર્લભ છે. સાધુસમાધિ ચાર ગતિમાં લમવાના દુઃખને દૂર કરીને નિશ્ચળ અતીન્દ્રિય, સ્વાધીન, અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. છે પુરુષ સાધુસમાધિ લાવનાને નિર્વિઘ્નપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આ લાવના લાવતાં આનો મહા અર્ધઉતારણ કરે છે, તે શીઘ્ર સંસાર સમુદ્રને તરીને આઠ ગુણના ધારક સિદ્ધ થાય છે.

૯. વૈયાવૃત્તિ લાવના :-

પેટની પીડા, આમવાયુ, સંબ્રહ્મણી, કઠોદર, સંક્રોદર, અને નેત્રશૂળ, કર્ણશૂળ, દંતશૂળ તથા તાવ, ખાંસી, દમ, જશ ઇત્યાદિ રોગો વડે પીડાતા મુનિ તથા શ્રાવકોની નિર્દોષ આહાર, ઔષધ, વસતિ-સ્થાન આદિવડે સેવા કરવી, ચાકરી કરવી, વિનય કરવો, આદર સત્કાર કરવો, દુઃખ દૂર કરવા ઉપાય કરવા તે વૈયાવૃત્ત્ય કહેવાય છે. જે તપ તપતા હોય

ઉદ્યે કોઈને હોય લાગી ગયો હોય તે હાંકવો; શ્રદ્ધાથી ચલાયમાન થયા હોય તેમને સમ્યક્દર્શન અર્થે કરાવવું; જિનેન્દ્રના માર્ગથી ગ્રાપ્ત થયા હોય તેમને માર્ગમાં સ્થાપન કરવા ઇત્યાદિ ઉપકારથી વૈયાવૃત્ય થાય છે.

આચાર્યાદિ ગુરુ શિષ્યને શ્રુતનાં અંગ લાગાવે, તથા મતસંયમ આદિની શુદ્ધિનો ઉપદેશ આપે તે શિષ્યની વૈયાવૃત્ય છે. શિષ્ય પણ ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવર્તે, ગુરુના ચરણની સેવા કરે તે આચાર્યની વૈયાવૃત્ય છે.

પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને રાગ-દ્વેષાદિ દોષોથી લેપાવા ન દેવો, પોતાના આત્માને લગવાનના પરમાગમમાં લગાવી દેવો, દશલક્ષણરૂપ ધર્મમાં લીન કરવો, કામ, ક્રોધ, લોભાદિક કપાયને તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આધીન થવા ન દેવો તે આત્માની વૈયાવૃત્ય છે.

રોગી મુનિનાં તથા ગુરુનાં શય્યા, આસન, કમંડળ, પીછી, પુસ્તક સવારસાંજ નેત્રથી દેખીને મોરપીછિકા વડે સાફ કરવાં, અશક્ત રોગી મુનિનો આહાર-ઔષધ આદિ વડે સંયમને યોગ્ય ઉપકાર કરવો, શુદ્ધ અંથોના વાચનથી ધર્મના ઉપદેશ વડે પરિણામને ધર્મમાં લીન કરવાં, તથા ઉઠાડવા, જોસાડવા, મળમૂત્ર કરાવવાં, પાતું ફેરવાવવું ઇત્યાદિ પ્રકારે વૈયાવૃત્ય કરવી. કોઈ સાધુ થાકેલા હોય તથા લીલ મ્લેચ્છ, દુષ્ટ રાજા, દુષ્ટ તિર્થંચો વડે ઉપદ્રવ પામ્યા હોય, દુષ્કાળ, મરકી વ્યાધિ આદિ ઉપદ્રવોથી પીડા પામી કાયર પરિણામવાળા થયા હોય તેમને સ્થાન આપી કુશળ પૂછી,

આદર દઈને સિદ્ધાંત અનુસાર ઉપદેશ વડે સ્થિતિકરણ કરવું સ્વસ્થપરિણામી કરવા તે વૈયાવૃત્ય છે.

જે સમર્થ હોવા છતાં પોતાના બળવીર્યને ગોપવે, છુપાવે પણ વૈયાવૃત્ય ન કરે તે ધર્મરહિત થાય છે. તેણે તીર્થ'કરોની આજ્ઞા ભંગ કરી, શ્રુતદ્વારા ઉપદેશોલા ધર્મની વિરાધના કરી, આચારનો લોપ કર્યો, પ્રભાવનાનો નાશ કર્યો, પરમાગમથી વિમુખ થયો.

વૈયાવૃત્યની ભાવનાવાળાને એવાં પરિણામ થાય છે કે, અહો! મોહરૂપી અશિથી બળતા આ જગતમાં આ આત્મ-જ્ઞાની મુનિ જ્ઞાનરૂપી પાણીથી મોહરૂપી અશિને ઓલવીને આત્મકલ્યાણ કરે છે. ધન્ય છે, ધન્ય છે એમને કે કામનો નાશ કરી, રાગ-દ્વેષનો ત્યાગ કરી, ઇન્દ્રિયોને છતી આત્માના હિત માટે ઉઘમી થયા છે. તે લોકોત્તર ગુણોના ધારક છે. મને એવા ગુણવંતના ચરણનું શરણ હો! ગુણો પ્રત્યે આવાં આદરવંત પરિણામ વૈયાવૃત્યથી થાય છે. જેમ જેમ ગુણોમાં પરિણામ રાચે છે તેમ તેમ શ્રદ્ધા વધે ત્યારે ધર્મમાં પ્રીતિ વધે. ધર્મમાં પ્રીતિ વધે ત્યારે ધર્મના નાયક અરિહંતાદિક પાંચ પરમેષ્ઠીના ગુણોમાં અનુરાગરૂપી ભક્તિ વધે છે. ભક્તિ કેવી હોય છે? માયા રહિત, મિથ્યાજ્ઞાન રહિત, લોભની ઇષ્ટાઓ રહિત અને મેરૂ વતંત જેવી નિષ્કંપ તેમ જ અચળ એવી પ્રભુભક્તિ જેને પ્રાપ્ત થાય તેને સંસાર-પરિ-બ્રમણનો ભય નથી રહેતો. એવી ભક્તિ ધર્માત્માની વૈયાવૃત્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચ મહાવ્રતો સહિત અને કપાય રહિત રાગદ્વેષને છતનારા, શ્રુતજ્ઞાનરૂપ રત્નોની ખાણ જેવા પાત્રનો

લાલ વૈયાવૃત્ય કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે. જેણે રત્નત્રયના ધારકની વૈયાવૃત્ય કરી તેણે રત્નત્રય સાથે પોતાનો સંબંધ બાંધ્યો અને તે પોતાને તથા પરને મોક્ષમાર્ગમાં સ્થાપે છે.

વૈયાવૃત્ય અંતરંગ, બહિરંગ બન્ને પ્રકારનાં તપમાં પ્રધાન છે. કર્મની નિર્જરાનું મુખ્ય કારણ છે. જેણે આચાર્યની વૈયાવૃત્ય કરી તેણે સંઘની વૈયાવૃત્ય કરી, ભગવાનની આજ્ઞા પાળી, પોતાના અને પરના સંયમની રક્ષા અને શુભ ધ્યાનની વૃદ્ધ કરી, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો, રત્નત્રયની રક્ષા કરી, અતિશયરૂપ દાન દીધું, નિર્વિચિકિત્સા શુણ્ણને પ્રગટ દર્શાવ્યો, જિનેન્દ્ર ધર્મની પ્રભાવના કરી. ધન ખરચવું સુલભ છે પણ રોગીની સેવા કરવી દુર્લભ છે.

અન્યના અવશુણ્ણો ઢાંકવા, શુણ્ણો પ્રગટ કરવા ઇત્યાદિ શુણ્ણોથી તીર્થંકર નામકર્મ બંધાય છે. વૈયાવૃત્ય વિષે જિનેન્દ્ર ભગવાનની ઉત્તમ શિક્ષા જગતમાં એવી છે કે, જે કોઈ શ્રાવક કે સાધુ વૈયાવૃત્ય કરે છે, તે સર્વોત્તમ એવા સિદ્ધ પદને પામે છે.

જે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છકાય જીવની રક્ષા કરવામાં સાવધાન છે તેને સમસ્ત પ્રાણીઓની વૈયાવૃત્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૮. અરિહંતભક્તિ ભાવના:—

જે મન, વચન, કાયા વડે ‘જિન’ એવા બે અક્ષર સદાકાળ સ્મરણ કરે તે અરિહંતભક્તિ છે. અરિહંતના શુણ્ણમાં અનુરાગ તે અરિહંતભક્તિ છે.

જે પૂર્વભવમાં સોળ કારણ ભાવનાઓ ભાવીને તીર્થંકર થાય છે, અરિહંત થાય છે; તેમને માટે તો સોળ કારણ ભાવનાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા અદ્ભુત પુણ્યના પ્રભાવથી ગર્ભમાં આવતાં પહેલાં છ મહિના અગાઉ ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી કુબેર ખાર યોજન લાંબી અને નવ યોજન પહોળી નગરી રચે છે. તેની મધ્યમાં રાજાને રહેવાનો મહેલ હોય છે. તે મહેલનું, નગરની રચનાનું કે કોટ, દરવાજા, ખાઈ, વગેરે રત્નમય રચનાનું વર્ણન કે મહિમા હજારો છંદોથી પણ થઈ શકે એમ નથી. ત્યાં તીર્થંકરની માતાના ગર્ભની શુદ્ધિ થાય છે, રૂચક દ્વીપમાં વસનારી છપ્પન કુમારિકા દેવીઓ માતાની અનેક પ્રકારે સેવા કરવામાં સાવધાન રહે છે. ગર્ભમાં તીર્થંકર આવે તે પહેલાં છ મહિનાથી સવારે, બપોરે અને સાંજે દરેક વખતે આકાશમાંથી સાડા ત્રણ કરોડ રત્નની વૃષ્ટિ કુબેર કરે છે. ગર્ભમાં આવે કે તરત ઇન્દ્રાદિ ચારે નિઝાયના દેવોનાં આસન કંપવાથી ચારે પ્રકારના દેવો ભાવીને નગરની પ્રદક્ષિણા દઈ માતા-પિતાની પૂજાસ્તકાર આદિ કરી પોતાને સ્થાને પાછા બેસે છે. ભગવાન તીર્થંકર સ્ફટિક મણિના દાખડા સમાન મળ આદિથી રહિત માતાના ગર્ભમાં રહે છે. કમળવાસિની છ દેવીઓ તથા છપ્પન રૂચિક દ્વીપમાં વસનારી અને બીજી અનેક દેવીઓ માતાની સેવા કરે છે. નવ મહીના પૂર્ણ થતાં ઉચિત અવસરે જન્મ થતાં જ ચારે નિઝાયના દેવોનાં આસન કંપે છે. વાલુકો અદ્ભુત વાગવાથી જિનેન્દ્રનો જન્મ બાણી ધણી હર્ષ સહિત સૌધર્મ નામના ઇન્દ્ર લાખ યોજન જેવડા ઔરણ

ક્રીકા પ્રભાગંદ્ર આચાર્યે પ્રમેયકમલમાર્તંડ નામે બાર હજાર શ્લોકોમાં રચી ગને નાની ક્રીકા પ્રમેયચંદ્રિકા નામની અનંતવીર્ય આચાર્યે રચી. અકલંકદેવકૃત લઘુવચી ઉપર પ્રભાચંદ્ર આચાર્યે ન્યાયકુમુદચંદ્રાદય સોળ હજાર શ્લોકમાં રચ્યો છે. ણીજા ન્યાયના કેટલાય અંથો પ્રમાણ પરીક્ષા, પ્રમાણનિર્ણય, પ્રમાણમિમાંસા તથા બાલાવબોધ ન્યાયદીપિકા ઇત્યાદિ જિનધર્મના સ્તંભરૂપ છે. તે દ્રવ્યોનો પ્રમાણવડે નિર્ણય કરતા, અનેકાંત મત ભરપૂર દ્રવ્યાનુયોગના અંથો જયવંત વર્તે છે.

કરણાનુયોગના ગોમટસાર, લખિધસાર, ક્ષપણાસાર, ત્રિલોકસાર આદિ અનેક અંથો છે. ચરણાનુયોગના મૂલાચાર, આચારસાર, રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર, ભગવતી આરાધના, સ્વામી કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા, આત્માનુશાસન, પદ્મનંદિ પગ્ગ્રીસી ઇત્યાદિ અનેક અંથો છે. જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ અનેકાંતથી ભરપૂર છે. પ્રથમાનુયોગના અંથો, જિનસેનાચાર્યકૃત આદિપુરાણ તથા શુણ્ભદ્રાચાર્યકૃત ઉત્તરપુરાણ ઇત્યાદિ જિનેન્દ્રના પરમાગમને અનુસાર ઉપદેશ અન્ય તથા પુરાણ, ચરિત્ર, આચારના અનેક અંથો છે તેનું અત્યંત ભક્તિથી વાચન, શ્રવાણ, વ્યાખ્યાન કરવું, વંદન કરવું, લખવા, લખાવવા, સંશોધન કરાવવા તે સર્વ પ્રવચનભક્તિ છે.

સત્ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જે દિવસ જાય તે દિવસ ધન્ય છે; પરામગમના અભ્યાસ વિના જે કાળ જાય છે તે વ્યર્થ વહ્યો જાય છે. સ્વાધ્યાય વિના શુભ ધ્યાન થતું નથી, સ્વાધ્યાય વિના પાપથી છુટાતું નથી, કપાયની મંદતા થતી

નથી. સત્શાસ્ત્રના સેવન વિના સંસાર-દેહ-ભોગો ઉપરથી વૈરાગ્ય ઊપજતો નથી. સર્વ વ્યવહારની ઉજ્જવળતા, પરમાર્થના વિચાર આગમના સેવનથી જ થાય છે. શ્રુતના સેવનથી જગતમાં માન્યતા, ઉચ્ચતા. ઉજ્જવળ યશ અને આદરસત્કાર પમાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાન જ પરમ ણાંધવ છે, ઉત્કૃષ્ટ ધન છે, પરમ મિત્ર છે. સમ્યક્જ્ઞાન જ સ્વાધીન અવિનાશી ધન છે. સ્વદેશમાં, પરદેશમાં, સુખમાં, દુઃખમાં, આપદામાં, સંપત્તિમાં પરમ શરણુરૂપ સમ્યક્જ્ઞાન જ છે. તેથી શાસ્ત્રોના પરમાર્થનું સેવન કરવું, પોતાના આત્માને નિત્ય જ્ઞાનદાન દેવું તથા પોતાના સંતાનોને તથા શિષ્યોને જ્ઞાનનું જ દાન દો; કરોડો રૂપિયાનું દાન પણ જ્ઞાનદાન અમાન નથી. ધન તો મદ્દેખતવું છે, વિણ્યોમાં પ્રાપ્તિ કરાવે છે, દુર્ધ્યાન કરાવે છે અને સંસારરૂપી અંધ કૂવામાં ડુબાડે છે; તેથી જ્ઞાનદાન જ્ઞાન દાન નથી.

એક પ્રલોક, અર્ધા પ્રલોક, એક પદ માત્રનો પણ જે નિત્ય ગ્રહ્યાસ કરે તે શાસ્ત્રાર્થનો પારગામી થઈ વતય. વિદ્યા છે ને પરમ દેવતા છે. જે માતાપિતા જ્ઞાન-ગ્રહ્યાસ કરાવે છે તેણે કરોડ રૂપિયાનું ધન લીધું. સમ્યક્જ્ઞાનના દાતા શુભના ઉપકાર અમાન ત્રણે લોકમાં લોકોનો ઉપકાર નથી. જ્ઞાન દેનાર શુભના ઉપકારને ઝોળવે (લોપે) તેના જેવો કૃતમી, પાપી લોક નથી. જ્ઞાનના ગ્રહ્યાસ વિના વ્યવહાર પરમાર્થ જાનનેમાં હવ મૂઠું રહે છે તેથી પ્રવચનભક્તિ જ પરમ કલ્યાણ છે. પ્રવચનના સેવન વિના મનુષ્ય પણ અમાન છે.

ટીકા પ્રભાચંદ્ર આચાર્યે પ્રમેયકમલમાર્તંડ નામે ગાર
હત્તર શ્લોકોમાં રચી ગને નાની ટીકા પ્રમેયચંદ્રિકા
નામની અનંતવીર્ય આચાર્યે રચી. અકલંકદેવકૃત લઘુત્રયી
ઉપર પ્રભાચંદ્ર આચાર્યે ન્યાયકુમુદચંદ્રોદય સોળ હત્તર
શ્લોકમાં રચ્યો છે. ણીજ્ઞ ન્યાયના કેટલાય અંથો પ્રમાણ
પરીક્ષા, પ્રમાણનિર્ણય, પ્રમાણમિમાંસા તથા બાલાવબોધ
ન્યાયદીપિકા ઇત્યાદિ જિનધર્મના સ્તંભરૂપ છે. તે દ્રવ્યોનો
પ્રમાણવડે નિર્ણય કરતા, અનેકાંત મત ભરપૂર દ્રવ્યાનુયોગના
અંથો જયવંત વર્તે છે.

કરણાનુયોગના ગોમટસાર, લખિધસાર, ક્ષપણસાર,
ત્રિલોકસાર આદિ અનેક અંથો છે. ચરણાનુયોગના મૂલાસાર,
આચારસાર, રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર, ભગવતી આરાધના, સ્વામી
કાતિકેયાનુપ્રેક્ષા, આત્માનુશાસન, પદ્મનંદિ પત્રચીસી ઇત્યાદિ
અનેક અંથો છે. જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ અનેકાંતથી ભરપૂર છે.
પ્રથમાનુયોગના અંથો, જિનસેનાચાર્યકૃત આદિપુરાણ તથા
શુણભદ્રાચાર્યકૃત ઉત્તરપુરાણ ઇત્યાદિ જિનેન્દ્રના પરમાગમને
અનુસાર ઉપદેશ અન્ય તથા પુરાણ, ચરિત્ર, આચારના અનેક
અંથો છે તેનું અત્યંત ભક્તિથી વાચન, શ્રવણ, બ્યાખ્યાન
કરવું, વંદન કરવું, લખવા, લખાવવા, સંશોધન કરાવવા તે
સર્વ પ્રવચનભક્તિ છે.

સત્ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જે દિવસ જાય તે દિવસ
ધન્ય છે; પરામગમના અભ્યાસ વિના જે કાળ જાય છે તે
વ્યર્થ વહ્યો જાય છે. સ્વાધ્યાય વિના શુભ ધ્યાન થતું નથી,
સ્વાધ્યાય વિના પાપથી છુટાતું નથી, કપાયની મંદતા થતી

નથી. સત્શાસ્ત્રના સેવન વિના સંસાર-દેહ-લોગોં ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉપજતો નથી. સર્વ વ્યવહારની ઉત્તજવળતા, પરમાર્થના વિચાર આગમના સેવનથી જ થાય છે. શ્રુતના સેવનથી જગતમાં માન્યતા, ઉચ્ચતા, ઉત્તજવળ થશ અને આદરસત્કાર પમાય છે.

અમ્યદ્જ્ઞાન જ પરમ બાંધવ છે, ઉત્કૃષ્ટ ધન છે, પરમ મિત્ર છે. અમ્યદ્જ્ઞાન જ સ્વાધીન અવિનાશી ધન છે. સ્વદેશનાં, પરદેશનાં, સુખમાં, દુઃખમાં, આપદામાં, સંપત્તિમાં પરમ શરણુરૂપ અમ્યદ્જ્ઞાન જ છે. તેથી શાસ્ત્રોના પરમાર્થનું સેવન કરવું, પોતાના આત્માને નિત્ય જ્ઞાનદાન દેવું તથા પોતાના સંતાનોને તથા શિષ્યોને જ્ઞાનનું જ દાન દો; કરોડો રૂપિયાનું દાન પણ જ્ઞાનદાન અમાન નથી. ધન તો મદ ઉપજતવે છે, વિગેરોમાં પ્રાંતિ કરાવે છે, દુધ્યાન કરાવે છે અને સંસારરૂપી બાંધ દૂવામાં ડુળાડે છે; તેથી જ્ઞાનદાન અમાન દાન નથી.

એક શ્લોક, અર્ધો શ્લોક, એક પદ માત્રનો પણ જે નિત્ય અભ્યાસ કરે તે શાસ્ત્રાર્થનો પારગામી થઈ જાય. વિદ્યા છે તે પરમ દેવતા છે. જે માતાપિતા જ્ઞાન-અભ્યાસ કરાવે છે તેણે કરોડ રૂપિયાનું ધન લીધું. અમ્યદ્જ્ઞાનના દાતા શુભના ઉપકાર અમાન વળે લોકમાં કોઈનો ઉપકાર નથી. જ્ઞાન દેનાર શુભના ઉપકારને ઓળવે (લોપે) તેના જેવો કૃતારી, પાપી કોઈ નથી. જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના વ્યવહાર પરમાર્થ જાનનેમાં છવ મૂકે રહે છે તેથી પ્રવચનભક્તિ જ પરમ કલ્યાણ છે. પ્રવચનના સેવન વિના અનુપ્ય પણ અમાન છે.

ટીકા પ્રભાચંદ્ર આચાર્યે પ્રમેયક્રમતામાર્ગે'ંડ નામે ગાર
હત્તર શ્લોકોમાં રંગી અને નાની ટીકા પ્રમેયગદ્ગિ
નામની અનંતનીર્ગ આચાર્યે રંગી. અકલંકદેવકૃત લઘુત્રયી
ઉપર પ્રભાચંદ્ર આચાર્યે ન્યાયકુસુમગંદ્રોદય સોળ હત્તર
શ્લોકમાં રચ્યો છે. ણીજા ન્યાયના કેટલાય અંથો પ્રમાણ
પરીક્ષા, પ્રમાણનિર્ણય, પ્રમાણમિમાંસા તથા બાલાવશોધ
ન્યાયદીપિકા ઇત્યાદિ જિનધર્મના સ્તંભરૂપ છે. તે દ્રવ્યોનો
પ્રમાણવડે નિર્ણય કરતા, અનેકાંત મત ભરપૂર દ્રવ્યાનુયોગના
અંથો જયવંત વર્તે છે.

કરણાનુયોગના ગોમટસાર, લખિધસાર, ક્ષપણસાર,
ત્રિલોકસાર આદિ અનેક અંથો છે. ચરણાનુયોગના મૂલાચાર,
આચારસાર, રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર, ભગવતી આરાધના, સ્વાર્મ
કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા, આત્માનુશાસન, પદ્મનંદિ પચ્ચીસી ઇત્યાદિ
અનેક અંથો છે. જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ અનેકાંતથી ભરપૂર છે
પ્રથમાનુયોગના અંથો, જિનસેનાચાર્યકૃત આદિપુરાણ તથા
શુભલદ્રાચાર્યકૃત ઉત્તરપુરાણ ઇત્યાદિ જિનેન્દ્રના પરમાગમ
અનુસાર ઉપદેશ અન્ય તથા પુરાણ, ચરિત્ર, આચારના અને
અંથો છે તેનું અત્યંત ભક્તિથી વાચન, શ્રવણ, વ્યાખ્યા
કરવું, વંદન કરવું, લખવા, લખાવવા, સંશોધન કરાવવા
સર્વ પ્રવચનભક્તિ છે.

સત્ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં જે દિવસ જાય તે દિવસ
ધન્ય છે; પરામગમના અભ્યાસ વિના જે કાળ જાય છે તે
વ્યર્થ વહ્યો જાય છે. સ્વાધ્યાય વિના શુભ ધ્યાન થતું નથી.
સ્વાધ્યાય વિના પાપથી છુટાતું નથી, કષાયની મંદતા થતી

નથી. સત્શાસ્ત્રના સેવન વિના સંસાર-દેહ-ભોગો ઉપરથી વૈરાગ્ય ઊપજતો નથી. સર્વ વ્યવહારની ઉજ્જવળતા, પરમાર્થના વિચાર આગમના સેવનથી જ થાય છે. શ્રુતના સેવનથી જગતમાં માન્યતા, ઉચ્ચતા, ઉજ્જવળ થશ અને આદરસત્કાર પમાય છે.

સમ્યક્જ્ઞાન જ પરમ બાંધવ છે, ઉત્કૃષ્ટ ધન છે, પરમ મિત્ર છે. સમ્યક્જ્ઞાન જ સ્વાધીન અવિનાશી ધન છે. સ્વદેશનાં, પરદેશનાં, સુખમાં, દુઃખમાં, આપદમાં, સંપત્તિમાં પરમ શરણુરૂપ સમ્યક્જ્ઞાન જ છે. તેથી શાસ્ત્રોના પરમાર્થનું સેવન કરવું, પોતાના આત્માને નિત્ય જ્ઞાનદાન દેવું તથા પોતાના સંતાનોને તથા શિષ્યોને જ્ઞાનનું જ દાન દો; કરાડો રૂપિયાનું દાન પણ જ્ઞાનદાન અમાન નથી. ધન તો મદ ઉપવૃત્ત છે, વિાથોમાં પ્રાંતિ કરાવે છે, દુધ્યાન કરાવે છે અને સંસારરૂપી અંધ કૂવામાં ફળાડે છે; તેથી જ્ઞાનદાન સંતાન દાન નથી.

એક દોહાક, અર્ધા દોહાક, એક પદ માત્રનો પણ જે નિત્ય અભ્યાસ કરે તે શાસ્ત્રાર્થનો પારગામી થઈ વતય. વિદ્યા છે તે પરમ દેવતા છે. જે આતાપિતા જ્ઞાન-અભ્યાસ કરાવે છે તેણે કરાડ રૂપિયાનું ધન લીધું. સમ્યક્જ્ઞાનના દાતા શુરુતા ઉપદાર અમાન ત્રણે દોહામાં દોહાનો ઉપદાર નથી. જ્ઞાન દેનાર શુરુતા ઉપદારને ઝોળાવે (દોષ) તેના જેવો કૃત્રમી, પાંચી દોહા નથી. જ્ઞાનના અભ્યાસ વિના વ્યવહાર પરમાર્થ ધર્મોનાં છુપ મૂક રહે છે તેથી પ્રવચનમંત્રિ જ પરમ દેવતા છે. પ્રવચનના સેવન વિના મનુષ્ય પણ અમાન છે.

પ્રવચનલક્ષિત હજારો દોષોનો નાશ કરનારી છે. તેનો લક્ષિત-પૂર્વક અર્થ ઉતારો. તેથી સમ્યક્દર્શનની ઉજ્જવલતા થાય છે.

૧૪. આવશ્યક અપરિહાણિ ભાવના :—

અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય તેને આવશ્યક કહેવાય છે. એ આવશ્યકની હાનિ નહીં કરવાની ભાવના તે આવશ્યક અપરિહાણિ ભાવના છે. ઇન્દ્રિયોને વશ વર્તવું નહિ તે અવશ્ય કહેવાય છે, એટલે ઇન્દ્રિયોને જીતનાર મુનિ અવશ્ય છે; તેમની ક્રિયા તે આવશ્યક કહેવાય છે. તે આવશ્યકની હાનિ ન કરવી તે આવશ્યક અપરિહાણિ છે. તે આવશ્યક છ પ્રકારે છે : ૧. સામાયિક, ૨. તીર્થંકરોનું સ્તવન, ૩. વંદના, ૪. પ્રતિક્રમણ, ૫. પ્રત્યાખ્યાન અને ૬. કાયોત્સર્ગ.

દેહથી લિપ્ત જ્ઞાનરૂપ જ દેહવાળા પરમાત્મસ્વરૂપ કર્મરહિત ચૈતન્યમાત્ર શુદ્ધ આત્માનું એકાગ્રપણે ધ્યાન કરતા મુનિ સર્વોત્તમ મોક્ષ મેળવે છે. વિકલ્પ રહિત શુદ્ધ આત્માના ગુણોમાં જે પોતાનું મન રાખી શકે નહીં તે તપસ્વી મુનિ છ આવશ્યક ક્રિયાને પુષ્ટ કરે, અંગીકાર કરે અને આવતાં અશુભ કર્મના આશ્રવને રોકે, ટાળે.

છ આવશ્યક :—

૧. સુંદર-અસુંદર વસ્તુમાં તથા શુભ-અશુભ કર્મના ઉદયમાં રાગ-દ્વેષ ન કરવો, આહાર, વસતિકા આદિના લાભમાં કે અલાભમાં સમભાવ કરવો; સ્તુતિમાં કે નિંદામાં, આદરમાં કે અનાદરમાં, પત્થરમાં કે રત્નમાં, જીવનમાં કે મરણમાં, વેરીમાં કે મિત્રમાં, મુળમાં કે દુઃખમાં, સ્મશાનમાં

૫. ભવિષ્યકાળમાં આવવાના આશ્વસને રોકવા માટે પાપોનો ત્યાગ કરવો એટલે કે ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનું પાપ કદાપિ મન, વચન, કાયાથી નહીં કરું તે પ્રત્યાખ્યાન નામનું આવશ્યક સુગતિનું કારણ છે.

૬. જન્મે પગની વચ્ચે ચાર આંગળા અંતર રાખી બરાબર ઊભા રહેવું, જન્મે હાથ લગડતા રાખી, દેહ ઉપરની મમતા છોડી, નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી, દેહથી ભિન્ન શુદ્ધ આત્માની ભાવના કરવી તે કાયોત્સર્ગ કહેવાય છે. પદ્માસને યોગીને કે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઊભા રહીને પણ તે થાય છે. શુદ્ધ ધ્યાનના અવલંબનથી જન્મે પ્રકાર સફળ થાય છે.

આ છ આવશ્યક પરમધર્મરૂપ છે. તેની પૂજા કરી, પુષ્પાંજલિ મૂકી અર્ધ ઉતારવા યોગ્ય છે.

આ છ આવશ્યક પરમાગમમાં છ છ પ્રકારે કહ્યાં છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ છ ભેદ દરેક આવશ્યક જાણવા યોગ્ય છે.

સામાયિકના છ પ્રકાર :—

શુભ, અશુભ નામ સાંભળી રાગદ્વેષ ન કરવો તે નામ સામાયિક છે. ૧. કોઈ સ્થાપના પ્રમાણ આદિ કારણે સુંદર હોય, કોઈ પ્રમાણ આદિમાં વધઘટ હોવાથી અસુંદર હોય તો પણ કોઈ સ્થાપના પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ ન કરવો તે સ્થાપના સામાયિક છે. ૨. સોનું, રૂપું, રત્ન, મોતી ઇત્યાદિ અને માટી, કાપ્પ, પાપાણ, કાંટા, છાર, ભસ્મ, ધૂળ ઇત્યાદિ

દ્રવ્યો દેખી રાગ-રૂપ રહિત સમભાવ રાખવો તે દ્રવ્ય સામાયિક છે. ૩. મહેલ, બાગ આદિ સારાં અને સ્મશાન આદિ નરમાં ક્ષેત્રોમાં રાગરૂપ ન કરવો તે ક્ષેત્ર સામાયિક છે. ૪. હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા અને શરદ એ ઋતુઓ, રાત-દિવસ, કૃષ્ણપક્ષ-શુકલપક્ષ ઇત્યાદિ કાળ પ્રત્યે રાગરૂપનો ત્યાગ તે કાળ સામાયિક છે. ૫. કોઈ જીવને દુઃખ ન હો એવા મૈત્રીભાવવડે અશુભ પરિણામોનો અભાવ કરવો તે ભાવ સામાયિક છે. ૬.

સ્તવનાના છ પ્રકાર:—

ચોવીસ તીર્થંકરોનું અર્થ સહિત એક હલ્લર આઠ નામોવડે સ્તવન કરવું તે નામ સ્તવન છે. ૧. કૃત્રિમ કે અકૃત્રિમ અપરિમાણ તીર્થંકર અરિહંતોનાં પ્રતિબિંબોનું સ્તવન તે સ્થાપના સ્તવન છે. ૨. સમવસરણના કાળ, દેહ, પ્રભા, પ્રાતિહાર્ય આદિનું સ્તવન કરવું તે દ્રવ્ય સ્તવન છે. ૩. દેલાસ, સંમેદ શિખર, ઉર્જયંત (ગિરનાર), પાવાપુર, ચંપાપુરી આદિ નિર્વાણ ક્ષેત્રોનું તથા સમવસરણમાં બાર પરિપટ્ટોના ક્ષેત્રનું સ્તવન તે ક્ષેત્ર સ્તવન છે. ૪. ગર્ભ, જન્મ, તપ, જ્ઞાન અને નિર્વાણ કલ્યાણકોના કાળનું સ્તવન તે કાળ સ્તવન છે. ૫. દેવજ્ઞાન આદિ અનંત ચતુષ્ઠય ભાવોનું સ્તવન તે ભાવ સ્તવન છે. ૬.

વંદનાના છ પ્રકાર:—

તીર્થંકર, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એમાંથી એકના નામનો હિન્દાર કરવો તે નામ વંદના છે. ૧.

અરિકંત, સિદ્ધ, આચાર્ય આદિમાંના એકના પ્રતિજિંભ
આદિની વંદના કરવી તે સ્થાપના વંદના છે. ૨. તેમના
શરીરની વંદના તે દ્રવ્ય વંદના છે. ૩. અરિકંત, સિદ્ધ,
આચાર્ય આદિવડે રોકાયેલું ક્ષેત્ર તેની વંદના કરવી તે ક્ષેત્ર
વંદના છે. ૪. એ પંચ પરમશુરુમાંના કોઈ એકના કાળની
વંદના કરવી તે કાળ વંદના છે. ૫. એક તીર્થંકર, સિદ્ધ,
આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે સાધુના આત્મશુભોની વંદના કરવી
તે ભાવના વંદના છે. ૬.

પ્રતિક્રમણના છ પ્રકાર :—

અયોગ્ય નામ જોલવામાં કૃત, કારિત, અનુભોદનારૂપ
મન, વચન, કાયાથી થયેલા દોષ દૂર કરવા પ્રતિક્રમણ કરવું
તે નામ પ્રતિક્રમણ છે, ૧. કોઈ શુભ-અશુભ સ્થાપનાના
નિમિત્તે મન, વચન, કાયાથી થયેલા દોષથી નિવર્તવાને પ્રતિ-
ક્રમણ કરવું તે સ્થાપના પ્રતિક્રમણ છે. ૨. દ્રવ્ય એટલે
આહાર, પુસ્તક, દવા આદિના નિમિત્તે મનવચન કાયાથી
થયેલા દોષો દૂર કરવા માટે દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ છે. ૩. ક્ષેત્રમાં
જવા રહેવા આદિને નિમિત્તે થયેલા શુભ અશુભ પરિણામથી
થયેલા દોષો દૂર કરવા માટે ક્ષેત્રપ્રતિક્રમણ છે. ૪. અને
દિવસ, રાત, પક્ષ, ઋતુ, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું એ
નિમિત્તોથી ઊપજેલા અતિચારો દૂર કરવા પ્રતિક્રમણ કરવું
તે કાળ પ્રતિક્રમણ છે. ૫. રાગ, દ્વેષ, આદિ ભાવોથી ઊપજેલા
દોષો દૂર કરવા માટે ભાવ પ્રતિક્રમણ છે. ૬.

પ્રત્યાખ્યાનના છ પ્રકાર :—

અયોગ્ય પાપનું કારણ એવું નામ જોલવાનો ત્યાગ

પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ રાખો. ધર્માત્મામાં, વ્રત પાળનારમાં, સ્વા-
ધ્યાયમાં, જિનપૂજામાં વાત્સલ્ય ભાવ કરો. જે સમ્યક્ચારિત્રરૂપ
અલંકાર વડે સુશોભિત શાધુ જનની સ્તુતિ કરે, પ્રશંસા કરે,
માહાત્મ્ય વધારે તેને વાત્સલ્ય નામનો ગુણ હોય છે. તે સદ્ગતિ
પ્રાપ્ત કરાવે છે અને દુર્ગતિનો નાશ કરે છે. વાત્સલ્ય ગુણના
પ્રભાવથી જ સમસ્ત દ્વાદશાંગવિદ્યા સિદ્ધ થાય છે. સિદ્ધાંત
સૂત્ર પ્રત્યે અને સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરનાર ઉપાધ્યાય પ્રત્યે
સાચી ભક્તિના પ્રભાવે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મનો રસ સુકર્ષ
જાય છે ત્યારે સકલ વિદ્યા સિદ્ધ થાય છે. વાત્સલ્ય ગુણના
ધારકને દેવ નમસ્કાર કરે છે. વાત્સલ્યવડે જ અઢાર પ્રકારની
બુદ્ધિ-ઋદ્ધિ અને આકાશગામિની ક્રિયા-ઋદ્ધિ, જે પ્રકારની
ચારણ ઋદ્ધિ, આઠ પ્રકારની વિક્રિયા-ઋદ્ધિ, ત્રણ પ્રકારની
બળ-ઋદ્ધિ, સાત પ્રકારની તપ-ઋદ્ધિ, છ પ્રકારની રસ-ઋદ્ધિ,
છ પ્રકારની ઔપધ-ઋદ્ધિ, જે પ્રકારની ક્ષેત્ર-ઋદ્ધિ ઇત્યાદિ
અનેક ઋદ્ધિશક્તિઓ પ્રગટ થાય છે. અહીં વાત્સલ્ય
વડે ચ મંદબુદ્ધિવાળા પણુ વિશેષ મતિજ્ઞાન અને વિશાળ
શ્રુતજ્ઞાનવાળા થાય છે. પાપનો પ્રવેશ થતો નથી. તપ પણ
શેષે છે. તપમાં ઉત્સાહ વિના તપ નિર્થક છે. આ જિનેન્દ્રનો
માર્ગ વાત્સલ્ય વડે જ શોભા પામે છે. વાત્સલ્ય વડે જ શુભ
ધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય છે. સમ્યક્દર્શન નિર્દોષ બને છે, દીધેલું દાન
કૃતાર્થ થાય છે. પાત્ર (દાન લેનાર ધર્માત્મા) પ્રત્યે પ્રીતિ
વિના તથા દાન દેવામાં પ્રેમ વિના દાન નિદાનું કારણ થાય છે.
જિનવાણીમાં વાત્સલ્ય જેને હશે તેને જ પ્રશંસાપાત્ર સત્ય
અર્થ પ્રગટ પ્રકાશશે. જેનામાં જિનવાણી પ્રત્યે વાત્સલ્ય નથી,

વિનય નથી તેને યદ્યર્થ લાવ નહીં લાસે, પણ વિપરીત લાવ તે મહુણ કરશે. આ મનુષ્ય લવની મનોહરતા વાત્સલ્ય જ છે. વાત્સલ્ય રહિત હોય તે ઘણા આકર્ષક વસ્ત્ર-અલંકાર ધારણ કરે તો પણ પગલે પગલે નિદા પામે છે. યશ પામવો, ધન કમાવું, ધર્મ પામવો, વગેરે આ લવનાં કાર્ય પણ વાત્સલ્ય વડે જ અને છે. પરલોક એટલે દેવલોકમાં મહુલ્લિધ દેવપણું પણ વાત્સલ્યથી જ પમાય છે. વાત્સલ્ય વિના આ લોકનાં સમસ્ત કાર્યો નાશ પામે છે અને પરલોકમાં દેવાદિ ગતિ મળતી નથી.

અહીં ત દેવ, નિર્ઘ્રીય ગુરુ, સ્વાદ્વાદૃષ્ય પરમાત્મ તથા દયારૂપ ધર્મ પ્રત્યે વાત્સલ્ય લાવ છે તે સંસારપરિશ્રમણુનો નાશ કરી, નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવે છે. જિનમંદિરની સંભાળ, જનસિદ્ધાંતનું સેવન, સાધર્મી સજ્જનોની સેવા, ધર્મમાં અનુચળ, દાન દેવામાં પ્રીતિ એ સમસ્ત ગુણો વાત્સલ્યથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જે છ કાયના છંદો પ્રત્યે વાત્સલ્ય લાવ પાળે છે, તે જ ત્રણ લોકમાં અનિશ્ચયરૂપ તીર્થંકર પ્રકૃતિ ઉપાર્જન કરે છે. જે કલ્યાણતા છુંદક છે તે ભગવાન જિનેન્દ્રના ઉપદેશોલા વાત્સલ્ય ગુણનો મહિમા જાણી વાત્સલ્ય નામના સોળસા અંગનું સ્તવન કરે તે પૂજન કરે છે. મહા અર્ધઉતારણ કરે છે. તે દર્શનવિગુણિ પામી, તપ-આચરણ વડે અદગિન્દ્ર આદિ દેવલોકને પ્રાપ્ત કરીને પછી જગતના ઉદ્ધારક તીર્થંકર યજ્ઞ મેલાર પામે છે. સોળ મણી ભાવનારૂપ ધર્મનો મહિમા અર્ચિત્ય છે. મારણ કે નેત્રી ત્રણે લોકમાં આકર્ષકારી અનુષ્ઠન પિળવના ધારણ તીર્થંકરનું પદ પ્રાપ્ત થાય છે.

સોળ ભાવનાચર્ચન સંપૂર્ણ.

કૃતક્ષી કરે છે, તેથી કોઈ ગ્રામાન પાપ નથી. કોઈક કપાય સમાન આત્માની ઘાત કરનાર કોઈ નથી. જગતમાં જે પુણ્યવાન, મહા ભાગ્યશાળી હોય છે, અને જેનું આ ભવ તથા પરભવમાં ભણું થવાનું હોય છે તેને જ ક્ષમા નામનો શુભ પ્રગટે છે.

ક્ષમા એટલે પૃથ્વી. તેના જેવો સહન કરવાનો સ્વભાવ તે ક્ષમા છે, સમ્યક્ પ્રકારે સ્વ અને પરનું હિત-અહિત સમજી જે નિર્ગળના અપરાધોને પોતે સમર્થ છતાં પણ રાગદ્વેષરહિત થઈને સહન કરે, વિકારી ન બને, તથી જાય નહીં તો તેણે ઉત્તમ ક્ષમા કરી કહેવાય છે. ઉત્તમ એટલે સમ્યક્જ્ઞાન સહિત. ઉત્તમ ક્ષમા ત્રણ લોકનો સાર છે, ઉત્તમ ક્ષમા સંસારસમુદ્રમાંથી તારનાર છે. ઉત્તમ ક્ષમા રત્નત્રયને ધારણ કરનારી છે. ઉત્તમ ક્ષમા દુર્ગતિનાં દુઃખોને દૂર કરનારી છે. ઉત્તમ ક્ષમા ધારણ કરનારને નરક કે તિર્યંચ ગતિમાં જવું ન પડે. ઉત્તમ ક્ષમાની સાથે અનેક શુભોનો સમૂહ પ્રગટ થાય છે. ઉત્તમ ક્ષમાને જ્ઞાની જન ચિતા-મંથિરતન સમાન ગણે છે. ઉત્તમ ક્ષમા મનને ઉજ્જવળ કરે છે. ક્ષમા વિના મનની ઉજ્જવળતા અને સ્થિરતા કદાપિ થતી નથી. સર્વ મનોરથો પૂરનારી એક ક્ષમા જ છે.

ક્રોધ છૂતવાની ભાવના:—

કોઈ દુર્વચન આદિથી દુઃખી કરે, ગાળો દે, ચોર, અન્યાયી, પાપી, દુરાચારી, દુષ્ટ, નીચ, ચંડાળ, કૃતક્ષી એવાં અનેક કુવચન કહે, ત્યારે જ્ઞાની એવો વિચાર કરે કે મં

આનો અપરાધ કયો છે કે નહીં ? જો અપરાધ કયો હોય તથા રાગ, દ્વેષ, મોહને લઈને તેને કોઈ વાતે દુઃખી કર્યો હોય, તો હું અપરાધી છું. મને ગાળ દે છે, ધિક્કારે છે, નીચ, ચોર, કપટી, અધર્મી કહે છે તે વ્યાજળી છે; એથી વધારે દંડ દે તોપણ વ્યાજળી છે. મેં અપરાધ કર્યો છે તેથી મારે ગાળ સાંભળીને ક્રોધ કરવા યોગ્ય નથી, અપરાધીને નરકમાં શિક્ષા ભોગવવી પડે છે, તો મારા નિમિત્તે એને દુઃખ થયું એટલે ક્રોધમાં આવીને તે કડવાં વચન કહે છે; આવો વિચાર કરીને જ્ઞાની ક્ષમા કરે છે, ક્રોધ કરતા નથી.

હવે ચન કહેનાર મંદ કપાયવાળો હોય તો તેની પાસે જઈને ક્ષમા આપવા વિનંતિ કરવી અને કહેવું કે “તું ? કૃપાળુ, પ્રમાદ કે કપાયને વશ થઈને મેં અજ્ઞાનીએ આપને દૂભવ્યા ને તે અપરાધની હું માફી માગું છું; હવેથી એવી ભૂલ નહીં કરું. મોટા પુરુષો એક વખત ભૂલની માફી આપે છે.”

જો આમો માણસ ન્યાય રહિત, તીવ્ર કપાયવાળો હોય તો તેની પાસે તરત માફી માગવા જવું નહીં; કોપ દામવા યોગ્ય ઠાળ ગયા પછી તેની માફી માગવી.

જો પોતે અપરાધ કર્યો ન હોય પણ હર્ષા કે માત્ર દુષ્ટતાને લઈને કોઈ કુવચન કહે, જોહું તારું લગારું કે બ્રહ્મ દોષ આરોપે તો જ્ઞાની કંઈપણ જોહું લગારવા નથી પણ મેંબા વિચાર કરે છે કે મેં મેંનું મન લઈ લીધું હોય. જગીન-જગીર ખૂંચવી લીધી હોય કે આલેખિત તોડી

હોય, ચાડી ખાત્રી હોય તથા તેનાં કલંક ઉઘાડાં પાડી મેં
અપરાધ કર્યો હોય તો મારે પસ્તાવો કરવો ઘટે છે. પણ
મેં અપરાધ કર્યો નથી તો મારે શી ફિકર છે ? નામ,
કુળને ઉદ્દેશીને તે જે દુર્વાચનો કહે છે, તે નામ, કુળ, જાતિ
મારા સ્વરૂપથી ભિન્ન છે, હું તો જ્ઞાયક છું, જેને તે કહે છે
તે હું નથી. હું જે સ્વરૂપે છું ત્યાં તો વચન પહોંચી શકતાં
નથી. તેથી મારે ક્ષમા ગ્રહણ કરવી એ જ ઉત્તમ છે. જે
દુર્વાચન કહે છે તે મુખ, જીભ, હાંત, ઝોઢ વડે શબ્દરૂપે
પરિણમેલાં પુદ્ગલ પરમાણુ છે; તેનું શ્રવણ કરી જો મને
વિકાર થાય તો એ મારી મહા અજ્ઞાનદશા ગણાય. એ
ધર્માવાળો, દુષ્ટ પુરુષ ગાળ દે છે તેનો વિચાર કરીએ તો
ગાળ શી વસ્તુ છે ? ગાળ કંઈ વસ્તુ નથી, કયાંય વળગતી
નથી, દેખાતી નથી. જ્ઞાની હોય તે અવસ્તુને લેવા દેવાનો
સંકલ્પ શાનો કરે ?

તે ચોર, અન્યાયી, કપટી, અધર્મી ઇત્યાદિ વચનો
કહે છે ત્યાં એમ વિચારવું કે હે ! આત્મા તું અનેક વાર
અનેક જન્મોમાં ચોર, વ્યભિચારી, અલક્ષ્ય-લક્ષણ કરનારો,
ભીલ, ચંડાળ, ચમાર, ગોલો, વાંદરો, કૂતરો, ભૂંડ, ગધેડો
ઇત્યાદિ તથા અધર્મી, પાપી, કૃતમ્ની થતો આવ્યો છે. હજી
સંસારપરિભ્રમણ કરીશ તો વખતે અનેકવાર થઈશ પણ
ખરો. અત્યારે તે માત્ર કૂતરો, ગધેડો કે ચોર, ચંડાળ
એવા શબ્દો જ કહે છે તે સાંભળીને ક્રોધ કરવો કે દુઃખી
થવું એ મોટી ભૂલ છે.

એ દુષ્ટ માણસ દુર્વાચન કહે છે એમાં એનો વાંક નથી.

કલેશને ગમે જ ગમે ગણાય. નીતરાગધર્મ મારણ કરીને
પણ ક્રોધી, વિકારી, દુર્વચન કલેનારો થાઉં તો મને દેખીને
ખીજત પણ ક્રોધમાં પ્રવર્તવા લાગું; તેથી ધર્મની મર્યાદાનો
ભાંગ કરી પાપની પરંપરા ચલાવનારાઓમાં મુખ્ય હું થયો
ગણાઉં. માટે પ્રાણ જતાં પણ, ધન કે કીર્તિનો નાશ થાય
તો પણ મારું દાગા શુણ તજવા યોગ્ય નથી. પૂર્વે મેં અશુભ
કર્મ બાંધ્યું હતું તે પાપનું ફળ હું ભોગવું છું; સામે માણસ
તો નિમિત્ત માત્ર છે. એના નિમિત્તે પાપનો ઉદય થયો ન
હોત તો ખીજત કોઈના નિમિત્તે થાત. ઉદયમાં આવેલું કર્મ
ફળ આધ્યા વિના ટળતું નથી. આ અજ્ઞાની લોક મારા
પ્રત્યે ક્રોધમાં આવી દુર્વચન આદિ વડે ઉપદ્રવ કરે છે તે
વળતે હું પણ દુર્વચન આદિ વડે તેમને પ્રત્યુત્તર દઉં તો
હું તત્ત્વજ્ઞાની શાનો ? અજ્ઞાની જેવો જ થયો, તો તત્ત્વજ્ઞાન
શા કામમાં આવ્યું ? યથાયોગ્ય ઉદયમાં આવેલું પાપકર્મ
ભોગવતાં કયો વિવેકી આત્મા ક્રોધાદિકને વશ થાય ? હે
આત્મા, પૂર્વે બાંધેલું અશાતા કર્મ હમણાં ઉદયમાં આવ્યું
છે, તેનો કોઈ ઉપાય નથી. તે રોકી શકાય એવું નથી એમ
જાણી સમભાવથી સહન કરો. જો ભોગવતાં સંકલેશ લાવ
કરશો તો આ દુઃખ તો ભોગવવું જ પડશે અને નવો મહાન
અશાતાનો (દુઃખનો) બાંધ બાંધશો. તેથી બનનાર છે તે
ફરનાર નથી એમ જાણી નિઃશંક થઈ સમભાવથી સહન કરો.

આ દુષ્ટ લોક ઘણા છે, પોતાની શક્તિ વડે મારામાં
ક્રોધરૂપ અગ્નિ પ્રગટાવી, સમભાવરૂપ મારી સંપત્તિનો નાશ
કરવા ઇચ્છે છે. આવા પ્રસંગમાં હું હવે અસાવધ રહી

ત્રણ જગતના લોકોનાં મન પ્રસન્ન થાય છે. માર્દવ વડે જ
જીવ વીતરાગનો સત્ય ધર્મ પામ્યો એમ જણાય છે. માર્દવ
વડે સ્વ-પરના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. કઠોર પરિણામ-
વાળાને સ્વ-પરનો વિવેક હોતો નથી. માર્દવથી જ સમસ્ત
દોષોનો નાશ થાય છે. માર્દવ પરિણામ સંસારસમુદ્રમાંથી
જીવને તારે છે. તેથી માર્દવ પરિણામને સ્મયદ્દર્શનનું
અંગ જાણી તે નિર્માળ માર્દવ ધર્મની સ્તુતિ કરો.

સંસારી જીવોને અનાદિ કાળથી મિથ્યાદર્શનનો ઉદય
આલ્યો આલ્યો છે તેથી પર્યાય-બુદ્ધિને લઈને જાતિ, કુળ,
વિદ્યા, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ, તપ, અને ધનને પોતાનું સ્વરૂપ
માની ગર્વિષ્ઠ થઈ રહ્યો છે. તેને એમ સમજાયું નથી કે આ
જાતિ, કુળ આદિ બધાં કર્મના ઉદય પ્રમાણે પ્રગટેલા
પુદ્ગલના નાશવંત વિકારો છે અને હું અવિનાશી જ્ઞાનસ્વરૂપ
અરૂપી છું. અનાદિકાળમાં અનેક જાતિ, કુળ, બળ, ઐશ્વર્ય
આદિ પામી પામીને મૂકતો આલ્યો છું. એમાં હવે મારાં
કોને માનું? ધન, યૌવન, ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન આદિ સર્વ
વિનાશી છે, ક્ષણભંગુર છે, તેનો ગર્વ કરવો તે સંસાર-
પરિભ્રમણનું કારણ છે.

આ સંસારમાં સ્વર્ગલોકના મહા ઋદ્ધિવાળા દેવો મરીને
એક સમયમાં એકેન્દ્રિયમાં આવીને જાપજે છે કે કાગડા,
કૂતરા, ચંડાળ આદિના લવ પામે છે. નવ નિધાન, ચૌદ
રત્નના ધારક ચક્રવર્તી મરીને એક સમયમાં સાતમી નરકને
વિષે નારકી થાય છે, બળભદ્ર-નારાયણનાં ઐશ્વર્ય પણ નાશ
પામ્યાં તો સામાન્ય માણસની વાત જ શી કરવી? જેની

જાય છે. કોઈ ઘન પાળનાર, તપ કરનાર ત્યાગી હોય તેનું કપટ એકવાર જગતમાં જાહેર થાય તો તેને સર્વ લોક અધર્મી માની તેનો વિશ્વાસ કોઈ કરતું નથી. કપટીની મા પણ તેનો વિશ્વાસ રાખતી નથી. કપટી માણસ મિત્રદ્રોહી, સ્વામીદ્રોહી, ધર્મદ્રોહી, કૃતઘ્ની છે. વીતરાગધર્મ તો છળ-કપટ રહિત છે. વાંકા મ્યાનમાં જેમ સીધી તરવાર પેચી શકે નહીં, તેમ વક્ર પરિણામીના હૃદયમાં વીતરાગનો આર્જવ એટલે સરળ ધર્મ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. કપટીના બન્ને લોક બગડે છે. તેથી જો યશની ઇચ્છા હોય, આબરૂની ઇચ્છા હોય, ધર્મની ઇચ્છા હોય તો માયા-કપટનો ત્યાગ કરી આર્જવ ધર્મ ધારણ કરો. નિષ્કપટીની પ્રશંસા તેના વેરી પણ કરે છે. કપટ રહિત, સરળ ચિત્તથી અપરાધ થયો હોય તો પણ દંડ દેવા યોગ્ય નથી. આર્જવ ધર્મનો ધારક તો પરમાત્મસ્વરૂપના અનુભવ માટે સંકલ્પ કરે છે; કપાય જીતવાનો, અંતોષી થવાનો સંકલ્પ કરે છે; જગતના પ્રપંચનો ત્યાગ કરે છે, આત્માને એક ચૈતન્ય માત્ર જાણે છે. જે ધન, સંપત્તિ કુટુંબ આદિને પોતાના માને છે તેજ છળ, કપટ, ઠગાઈ કરે છે. પર દ્રવ્યથી પોતાને લિપ્ત એકલો જાણે તે ધન કે જીવનને અર્થે કદી કપટ કરે નહીં. તેથી આત્માને સંસાર-પરિભ્રમણથી મુક્ત કરવા ઇચ્છતા હો તો માયાચારનો ત્યાગ કરી આર્જવ ધર્મ ધારણ કરો.

૪. ઉત્તમ સત્ય:—

“ધર્મ નીતિ રાજ અને વ્યવહાર એ સત્યવડે પ્રવર્તન કરી રહ્યાં છે.
—શ્રીમદ્ રાજવંશ.

સત્ય વચન છે તે જ ધર્મ છે; સત્ય વચન દયાધર્મનું મૂળ કારણ છે, અનેક દોષો દૂર કરનાર છે, આ ભવમાં તથા પરભવમાં સુખી કરનાર છે; સર્વને વિશ્વાસ ઊપજવાનું કારણ છે. સર્વ ધર્મોમાં સત્ય વચન સુખ્ય મનાયું છે; સંસાર-સમુદ્ર યોગંગવાનું તે જહાજ છે; સર્વ સદાચરણોમાં સત્ય ઉત્તમ છે; સત્યજ સમસ્ત સુખનું કારણ છે. મનુષ્ય જન્મની શોભા સત્ય છે. સત્યવટે સર્વ પુણ્યકાર્યો દીપ્તિ છે; અગ્ન્ય-વાદીનું મહા પુણ્યકાર્ય પણ પ્રશંસાપાત્ર બનતું નથી. સર્વ શુભોના સમૂહના મંદિરા સત્યને લઈને છે. સત્યના પ્રતાપે દેવ જેવા સેવા કરે છે. સત્યને આધારે આજ્ઞાત કે મહાત્મન શોધ્યાં છે. સત્ય વિના વ્રત, સંયમ નિષ્ફળ છે. સત્યના પ્રભાવથી સર્વ સંકટોનો નાશ થાય છે. નંદી જે વચન પોતાને અને પરને દિવકારક હોય તેવા બોલવા. કેઈને દુઃખ ઊપજે તેવાં વચન ન બોલવાં. પરને ખીરામણી વચન સાચું હોય તોપણ ન કહેવું. અભિમાન મલિત બોલેલા, પરમાત્માની પ્રતીતિ દર્શાવનાર વચનો બોલેલા; પરનું અવજન-પાપ, સ્વર્ગ-નરક કંઈ નથી એવા બાત્કાર્યનો નાસ્તિક વચનો ન બોલે.

છે. સર્વ જીવોને પુણ્ય અને પાપ કર્મો સત્તામાં હોય છે. બાહ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ આદિ પરિપૂર્ણ સામગ્રી મળતાં કર્મ પોતાનું કૃણ અવશ્ય આપે છે. બાહ્ય નિમિત્ત ના મળે તો ઉદયમાં ન આવે તથા રસ દીધા વિના નિર્જર છે, છૂટે છે.

(૨) જે ન હોય તે છે એમ પ્રગટ કરવું તે બીજું અસત્ય છે, જેમકે દેવોનું અકાળ મૃત્યુ થાય છે એમ કહેવું; દેવોને માંસાહારી કહેવા તથા મનુષ્યસ્ત્રી દેવ સાથે કામ-ભોગ ભોગવે છે કે દેવાંગના સાથે મનુષ્ય કામ-ભોગ ભોગવે છે એમ કહેવું એ બીજું અસત્ય છે.

(૩) વસ્તુનું સ્વરૂપ હોય તેથી વિપરીત સ્વરૂપ કહેવું તે ત્રીજું અસત્ય છે.

(૪) ગર્હિત-નિદાનાં વચન કહેવાં તે ચોથું અસત્ય છે. ગર્હિત વચનના ત્રણ ભેદ છે ૧. ગર્હિત, ૨. સાવધ અને ૩. અપ્રિય.

૧. પૈશુન્ય, હાસ્ય, કર્કશ, અસમંજસ, પ્રલપિત ઇત્યાદિ સૂત્રવિરુદ્ધ વચન ગર્હિત વચન ગણાય છે.

પરનામાં હોય કે ન હોય તેવા દોષો તેની પૂઠ પાછળ કહેવા, તથા કોઈના ધનનો, આજીવિકાનો કે પ્રાણનો નાશ થાય, તથા જગતમાં કોઈની નિદા, અપવાદ ફેલાય એવાં વચન કહેવાં તે પૈશુન્ય નામે ગર્હિત વચન છે.

મસ્કરી કરવા વિકારી વચન બોલવાં તથા સાંભળનારને પાપમાં પ્રેરનાર અને પ્રેમ ઊપજે તેવાં વચન તે હાસ્ય નામે ગર્હિત અસત્ય વચન છે.

સ્થળોની યાત્રા કરે, કરોડો રૂપિયાનું દાન કરે, કરોડો વર્ષ સુધી તપ કરે, સર્વ શાસ્ત્રો ભણે ભણાવે; તો પણ તેમની શુદ્ધિ કદાપિ થતી નથી. અલક્ષ્ય લક્ષણ કરનારનાં અને અન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા વિષય-ભોગ અને ધનને ભોગવનારનાં પરિણામ એવાં મલિન હોય છે કે કરોડોવાર ધર્મનો ઉપદેશ અને સર્વ સિદ્ધાંતોની બ્યાખ્યા ઘણાં વર્ષો સુધી સાંભળે તો પણ કદી હૃદયમાં તેનો પ્રવેશ થતો નથી. પચાસ વર્ષો સુધી શાસ્ત્ર-શ્રવણ કર્યું હોય તો પણ ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી એવા ઘણા આપણે પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ; એ બધું અન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા ધનનું અને અલક્ષ્ય લક્ષણનું ફળ છે. તેથી જે પોતાના આત્માની પવિત્રતા ઇચ્છતા હોય તેણે અન્યાયથી ધન મેળવવું નહીં, અલક્ષ્ય લક્ષણ કરવું નહીં અને પરસ્ત્રીની અલિલાપા કરવી નહીં.

પરમાત્માના ધ્યાનથી શૌચધર્મ પ્રગટે છે. અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિશ્રદ્ધત્યાગથી શૌચ ધર્મ થાય છે. હિંસા આદિ પાંચ પાપમાં પ્રવર્તનાર સદાય મલિન છે; પરના ઉપકારને ઓળવનાર કૃતઘ્ની સદા મલિન છે; ગુરુદ્રોહી, ધર્મદ્રોહી, સ્વામીદ્રોહી, મિત્રદ્રોહી અને ઉપકાર ઓળવનારનાં પાપની પરંપરા અસંખ્યાત ભવોમાં કરોડો તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી અને દાન કરવાથી દૂર થતી નથી. વિશ્વાસઘાતી સદાય મલિન હોય છે. તેથી ભગવાનનાં પરમાગમની આજ્ઞા પ્રમાણે શુદ્ધ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર ધારણ કરી આત્માને પવિત્ર કરો. કોધાદિ કપાયોને રોડીને ઉત્તમ ક્ષમા આદિ ગુણ ધારણ કરીને

આત્માને ઉત્તરવર્ગ કરે. સમસ્ત વ્યવહાર કપટ રહિત થઈને ઉત્તરવર્ગ કરે. પારકા વૈભવ, ઐશ્વર્ય, ઉત્તરવર્ગ થઈ, ઉત્તમ વિદ્યા આદિ પ્રભાવ દેખીને અદેખાઈરૂપ મહિમના છાંડીને શૌચ ધર્મ અંગીકાર કરે. પરના પુણ્યનો ઉદય દેખીને જોદ ન કરે. મનુષ્યદેહ નથા ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાન, બળ, આયુષ્ય, ધન, સંપત્તિ આદિ અનિશ્ચ દાણુભંજુર જ્વાલી, એકાગ્ર ચિત્તથી પોતાના સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિ ધારણ કરી, અમુલ્ય ભાવોનો અભાવ કરી આત્માને પવિત્ર કરે. શૌચ જ મોક્ષનો માર્ગ છે; મોક્ષ આપનાર છે.

૬. ઉત્તમ સંયમ :—

“અનુક્રમે સંયમ રૂપસંતાપ, પારંગા દાયક બાદરે,
સંયમ શ્રેણિ ફલેન્દ્ર. પૂજ્ય પદ નિષ્પાદરે.”

— સુભિક્ષા સંતિપિત્તમ.

“ (આત્માની અભેદ ચિત્તારૂપ) નાનકમના દેહ પછી એક ક્રમેને અનુભવીને દાયકભાવ (જરૂરિયાત વિના ભાગ્ય ને પામેલાં જોવા લેં શ્રી નિહાર્યસુત્ર, મેન્દા નિર્ભય, જાન્ય પચાને સંયમશ્રેણિરૂપ ફલથી પૂજ્ય છે. ”

— સુભિક્ષા.

સોળ વાનીતું સોતું ઉત્તમ જાને છે; તેમ આત્મા પણ જાર પ્રકારના તપના પ્રતાપે કર્મ-મળ-રહિત શુદ્ધ થાય છે. અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ દેહને પંચાશિવડે તપાવે છે તથા અનેક પ્રકારના કાય-કલેશને તપ કહે છે; પરંતુ તે તપ નથી. કાયને જાળવાથી કે મારવાથી શું થાય? મિથ્યાદષ્ટિ જ્ઞાનપૂર્વક આત્માને કર્મબંધનથી છોડાવવાની કળા જાણતો નથી. કર્મમળના કલંકથી રહિત થવા ઇચ્છતો આત્મા તો ભેદવિજ્ઞાનથી પોતાના આત્માના નિજ સ્વભાવને અને રાગ, દ્વેષ, મોહરૂપ મળ દ્રવ્ય-ભાવ-કર્મરૂપ મેલને ભિન્ન દેખે છે. જેથી રાગ, -દ્વેષ-મોહરૂપ મળ જુદો થઈ જાય અને શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનમય આત્મા ભિન્ન થઈ જાય તે તપ કહેવાય.

મનુષ્ય ભવ પામીને સ્વ અને પરનું સ્વરૂપ જોણું જાણ્યું છે તેણે તો પાંચ ધન્દ્રિયો અને મનને વશ કરીને વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય ધારણ કરી, સમસ્ત પરિબ્રહ્મ ત્યાગી બંધ કરાવનાર રાગ દ્વેષમય પ્રવૃત્તિ તણને પાપનાં આલંબન છોડવા તથા મમતાનો નાશ કરવા માટે વનમાં જઈ તપ કરવું. આવું તપ મહા ભાગ્યશાળી પુરુષોથી થાય છે. તે ધન્યવાદને પ્રાપ્ત છે.

સંસારી જીવોને મમતારૂપી મોટી ક્ષાંતી છે. એ મમતારૂપ જાળમાં ફસાઈને ઘોર કર્મ કરવાથી મહા પાપ બાંધે છે; રોગ આદિ તીવ્ર વેદના અને સ્ત્રી-પુત્રાદિ સર્વ કુટુંબના તથા પરિબ્રહ્મના વિયોગાદિથી થતા તીવ્ર આર્તધ્યાન સહિત મરણ પામીને દુર્ગતિનાં ઘોર દુઃખો ભોગવે છે.

તપરૂપી વનમાં વાસ પામવો દુર્લભ છે. કોઈ મહા

ઉદ્ધાર કરનાર દાન ક્યાંથી દેવાય ? તેથી વિચારવાન ધર્મો-
 ૨૭૬ને તો પાત્રનો યોગ ગળે કે દાન દેવાય ત્યારે અત્યંત
 આનંદ થાય છે. શ્રીમંતપાણુ અને સમજાણુ પામ્યા હો તો
 દાનમાં જ ઉદ્ધમ કરો.

૧. અભયદાન :—

છકાય (૧. પૃથ્વીરૂપે દેહ ધર્યો છે તે, ૨. પાણીરૂપ
 દેહવાળા, ૩. અગ્નિરૂપ દેહવાળા, ૪. વાયુરૂપ દેહવાળા અને
 ૫. વનસ્પતિરૂપ દેહવાળા એ પાંચ સ્થાવર એટલે અચર
 અને ૬. વસ એટલે સચર એમ સચરાચર) જીવોને અભય-
 દાન દો, એટલે અભક્ષ્યના ત્યાગથી, હિંસા થાય તેવી
 પ્રવૃત્તિરૂપ આરંભ ઘટાડવાથી દેખીને, શોધીને ચત્નાચારથી
 વસ્તુઓ લેવા મૂંઝવામાં પ્રવર્તવું; નિર્દયી થઈને ન પ્રવર્તવું.
 કોઈ પ્રાણીને મન, વચન, કાયાથી દુઃખ ન દેવું; દુઃખીઆં
 ઉપર દયા રાખવી એ ગૃહસ્થો માટે અભયદાન છે. તેથી
 સંસારમાં જન્મ, મરણ, રોગ, શોક, ગરીબાઈ, વિયોગ
 આદિ દુઃખ ભોગવવાં પડતાં નથી.

૨. જ્ઞાનદાન :—

સંસાર વધારનારાં, હિંસાને પોષનારાં તથા અસત્ય
 ધર્મનું સમર્થન કરનારાં શાસ્ત્રો, તથા યુદ્ધશાસ્ત્ર, શૃંગારશાસ્ત્ર,
 માયાકપટનું વર્ણન કરનારાં શાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, રસ-રસાયણ,
 મંત્ર, તંત્ર મારણ-વશીકરણ આદિ શાસ્ત્રો મહા પાપની
 પ્રરૂપણા કરનારાં છે. તેનાથી દૂર રહી ભગવાન વીતરાગ
 સર્વજ્ઞનાં કહેલાં દયાધર્મની પ્રરૂપણા કરનારાં સ્યાદ્વાદરૂપ

અનેકાંત માર્ગનો પ્રકાશ કરનારાં, નય-પ્રમાણુવડે તત્ત્વાર્થની પ્રકૃપણા કરનારાં શસ્ત્રોનો પોતે અભ્યાસ કરે, કરાવે. અને આત્મકલ્યાણને અર્થે તેવાં શસ્ત્રોનું દાન કરે. પોતાનાં સંતાનોને જ્ઞાનદાન દો. અન્ય ધર્મશુદ્ધિચાળા, વૃદ્ધિચાળા, શુભેચ્છાસંપન્ન હોય તેમને શાસ્ત્રનું દાન કરે. જ્ઞાન પ્રત્યે પ્રેમ જેમને લગ્યું છે તે સત્જનો જ્ઞાનદાન માટે પાટ-શાળાઓ સ્થાપે છે. કારણ કે ધર્મના સ્તંભ જ્ઞાન છે. ત્યાં જ્ઞાનદાન હશે ત્યાં ધર્મ સદેશે: નેથી જ્ઞાનદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે. જ્ઞાનદાનના પ્રભાવથી નિર્ભય દેવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩. ઔપધદાન :-

દોષનો નાશ કરનાર પ્રાચીન ઔપધનું દાન કરે. ઔપધદાન અતિ ઉપકારી છે. દોષીને મનજન નેચાર ઔપધ મળે તો તેને ધોણા આનંદ થાય છે. જે નિર્ધન નેચાર, કંઈક કંઈક કરનાર દોષી ન હોય તેવાને નેચાર કરવા કંઈક નિધાન મળ્યું એમ માને છે. ઔપધ વાર્તાને સ્તંભરૂપ દાન તે મન, નય, સંયમ પાળી માટે છે. જ્ઞાનના નાશક દોષ માટે છે. ઔપધદાન જેવાને ચાતુર્ય આપે, નિર્મલતા આપે, નિર્વિમિલતા આપે ત્યાં સુધી સ્તંભરૂપ દાન મળે છે. જેમજ્ઞાનના પ્રભાવથી જુદા દોષ સર્જી લેવાને સક્તિ હોય તેને દોષ ન હોય

આખું. આહારદાનથી જ મુનિનો, શ્રાવકનો જામો ધર્મ પ્રવર્તે છે. આહારદાન વિના મોટા માર્ગનો લોપ થઈ જાય. પથ્ય આહાર સર્વ રોગનો નાશ કરનાર છે. આહાર-દાન દેનાર મિથ્યાદષ્ટિ પણ ભોગભૂમિમાં દશ પ્રકારનાં કલ્પવૃક્ષના ચિર-કાળ ભોગ ભોગવે છે; ત્રણ દિવસે આંખના જેટલો આહાર કરે છે તો પણ ભૂખતરસ લાગતી નથી. સર્વ દુઃખ કલેશ રહિત અસંખ્યાત વર્ષ સુધી સુખ ભોગવી મરણ પછી દેવલોકમાં ભાગવે છે.

ધન પામ્યા હો તો ચાર પ્રકારનાં દાન દેવામાં પ્રવર્તો. નિર્ધન હો તો પણ પોતાના ભોજનમાંથી જાને તેટલું દાન કરો. જે અર્ધું ભોજન મળતું હોય તો તેમાંથી એક બે કોળીઆ દુઃખી, ભુખ્યાં, દીન-દરિદ્રીને દાન કરો.

મીઠાં વચન બોલવાં તે પણ મોટું દાન છે; આદરસત્કાર, વિનય કરવો, જગા આપવી, કુશળતા પૂછવી એ મહા દાન છે. દુષ્ટ વિકલ્પોનો ત્યાગ કરો, પાપ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરો, ચાર કષાયોનો ત્યાગ કરો. પરના સાચા, ખોટા દોષ કદી ન કહો. અન્યાયનું ધન લેવાનો (લાંચ આદિનો) દૂરથી ત્યાગ કરો.

હો ! જ્ઞાની જનો, જે આત્મકલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો દુઃખીઆને તો દાન દો, તેમજ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન આદિ ગુણોના ધારક ગુણીજનોનો મહાવિનય, આદરસત્કાર કરો. સર્વ જીવો ઉપર કરુણા કરો. મિથ્યાદર્શનનો ત્યાગ કરો. રાગ-દ્વેષ-મોહ ધારનારા કુદેષ, આરંભ-પરિગ્રહવાળા ભોખધારી કુચરુ તથા હિંસાને પોષનારાં, રાગ-દ્વેષ વધારનારાં

મિથ્યાદષ્ટિનાં શાસ્ત્ર, તે સર્વને વંદન, સ્તવન પ્રશંસા કરવાનો
 ત્યાગ કરે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને વશ કરવા માટે
 ભારે ઉદ્યમ કરે. કેલેશનું કારણ એવાં કલ્યાણ વચન, ગાળ,
 અપમાનકારી વચન, અભિમાની વચન કરી કોઈને કોઈ નહીં.
 કોઈ પણ પ્રાણીને હુઝા દેનાર નથા પાતાના યશનો નાશ
 કરનાર, ધર્મનો નાશ કરનાર મન વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિને
 ત્યાગ કરે.

૯. ઉત્તમ આદિવ્યન્ય :—

“સ્વદેય ધનન નિજ, જરૂર છે સુખાંધ માથ,
 અથવા ને હોય પણ પદ કવચમાંય ને;
 એવો અનુભવનો પ્રકાશ વિચારિત કરે,
 જરૂરી હિતારી નેનં આત્મવૃત્તિ માથ ફેર.”

સંસાર-સમુદ્રમાંથી તારનાર જહાજ જેવું છે. પરિબ્રહ્મે મહા બંધનરૂપ જાણી છોડવો તે આર્કિયન્ય ધર્મ છે.

આર્કિયન્ય ધર્મ જેને પ્રગટ થયો છે, તેને પરિબ્રહ્મ પ્રત્યે આસક્તિ રહેતી નથી, આત્મધ્યાનમાં લીનતા થાય છે. દેહાદિક બાહ્ય વેષમાં આત્મભાવ મનાતો નથી તથા પોતાનું સ્વરૂપ જે રત્નત્રય, તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં દોડતું મન અટકી જાય છે, કાયા ઉપરની માયા ઉતરી જાય છે. સંસારનાં દેવાદિકનાં સુખ, ઇન્દ્ર, અહર્મિદ્ર, ચક્રવર્તીનાં સુખ પણ દુઃખરૂપ દેખાય છે, તો પછી તેની વાંછા કેમ કરે? રત્ન, સુવર્ણ, રાજ્ય, ઐશ્વર્ય, સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિબ્રહ્મે તે સહેલા તરણા સમાન મમત્વ રહિત તજે છે.

આર્કિયન્ય તો પરમ વીતરાગપણું છે; જેને સંસારનો અંત આવી ગયો હોય તેને એ હોય છે. જેને આર્કિયન્ય ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે તેને પરમાર્થ એટલે શુદ્ધ આત્માનો વિચાર કરવાની શક્તિ પ્રગટ થાય છે. પંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિ પ્રગટે છે અને માઠા વિકલ્પોના નાશ થાય છે. ઇષ્ટ-અનિષ્ટ લોજનમાં થતા રાગ-દ્વેષ નાશ પામે છે; માત્ર પેટ રૂપી ખાડો ભરવો તે સિવાય અન્ય સરસ નીરસ લોજન વિષેના વિચાર છૂટી જાય છે. સર્વ ધર્મોમાં પ્રધાન ધર્મ આર્કિયન્ય છે, તે મોક્ષનો નિકટ સમાગમ કરાવનાર છે. અનાદિ કાળથી જેટલા સિદ્ધ થયા છે તે બધા આર્કિયન્યથી જ થયા છે; અને ભવિષ્યમાં જે કોઈ તીર્થંકરાદિ સિદ્ધ થશે તે આર્કિયન્ય ધર્મથી જ થશે.

આર્કિયન્ય ધર્મ પ્રધાનપણે સાધુજનોને હોય છે,

તથાપિ એકદેશે ધર્મ ધારણ કરનાર યુદ્ધરથ એ ધર્મ ધારણ
કરવાની કંઈ રાખે છે અને યુદ્ધરથ અવસ્થામાં જે વાંદ-
રાખી, અને વિરક્ત રાખીને પ્રમાણિત પરિચાર રાખે છે,
ભવિષ્યની વાંછા કરતો નથી. અન્યાયમાર્ગે ધન, પરિચાર
કરી ધારણ કરતો નથી, તથા પરિચારમાં અને સુનોથી સોદ
કે પરિચારને દુષ્ટ કરનાર અને અન્યનું અસ્થિતિ માને છે
ને આદિવ્યવસ્થા ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૮. ઉત્તમ અભિપ્રાય:—

“નીરખીને નવ ચૌવના. દેશ ન વિખર નિવાસ
એણે શાપની પૂતળી. ને

મુખ્ય ઉપાય પ્રદ્યગર્થ-સેવન, શુદ્ધ સાત્ત્વિક આહારપાન અને નિયમિત વર્તન છે.”

શ્રીમદ્ રાજવર્ધ.

સર્વ વિષયોમાંથી આસક્તિ તણ, પ્રદ્ય એટલે જ્ઞાયક-સ્વભાવ આત્મા-તેમાં ગર્થ એટલે પ્રવૃત્તિ, તે પ્રદ્યગર્થ છે. હે ! જ્ઞાની જન, આ પ્રદ્યગર્થ નામનું વ્રત બહુ આકર્ષુ છે. જિજ્ઞાસા વિષયોમાં ફસાયલા, આત્મજ્ઞાન રહિત મનુષ્યો તે વ્રત ધારણ કરવા સમર્થ નથી. મનુષ્યોમાં દેવસમાન હોય તે જ એ વ્રત પાળી શકે છે. વિષયોની લાલસાવાળા અન્ય રંક હોયો તે પાળી શકવા સમર્થ નથી. પ્રદ્યગર્થ વ્રત અતિ દુષ્કર છે. જે પ્રદ્યગર્થ પાળે છે તેને સર્વ ઇન્દ્રિયો અને કપાયો છૂતવા સુલભ છે. હે ! ભણ્યો, સ્ત્રીના મુખમાં કે પુરુષના ભોગોમાં રાગી જે મનરૂપ મદોન્મત્ત હાથી છે, તેને વૈરાગ્યની ભાવનામાં રોડીને, વિષયોની આશાનો અભાવ કરીને, દુર્ધર પ્રદ્યગર્થ ધારણ કરો.

કામ-વિકાર ચિત્તરૂપી ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેની પીડા સહન નહીં થવાથી છુવ નહીં કરવા યોગ્ય એવાં પાપ કરે છે. કામ મનનું મથન કરે છે, મનમાંના જ્ઞાનનો નાશ કરે છે; તેથી કામનું નામ ‘મનમથ’ પડ્યું છે. જ્ઞાનનો નાશ થવાથી અથવા વિવેકચક્ષુનો નાશ થવાથી જ સ્ત્રીના મહા દુર્ગંધી નિઘ શરીરમાં રાગી બની, તેનું સેવન કરે છે. કામથી અંધ બની મહા અનીતિ કરે છે-પોતાની કે પરની સ્ત્રીનો વિચાર પણ કરતો નથી. આ દુરાચારથી આ લોકમાં પણ હું માર્યો જઈશ, રાજા ભારે શિક્ષા કરશે. મારી

સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવાય છે તો રાત્પુરુષને મરણનો ડર કેમ હોય ?

પોતાના કર્તવ્યનું કળ તો મરણ થયે જ મળે છે. પોતે છકાય છવોની રક્ષારૂપ અભયદાન હીધું છે. રાગદ્રેષ, કામક્રોધાદિનો નાશ કરી, અગ્નિ, અન્યાય, કુશીલ, પરધનહરણનો ત્યાગ કરી, અંતોષ ધારણ કરી, પોતાના આત્માને અભયદાન હીધું છે, તેનું કળ સ્વર્ગલોક સિવાય ક્યાં ભોગવાય ? સ્વર્ગલોકનાં સુખ મૃત્યુ નામના મિત્રની દૃપાથી જ મળે છે. તેથી મરણ જેવો આ જીવને ઉપકાર કરનાર કોઈ મિત્ર નથી. મરણ ન આવે તો અહીં મનુષ્ય ભવમાં વૃદ્ધ થયેલા દેહમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવતાં કેટલો બધો કાળ રહેવું પડત ? આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન કરીને તિર્થંત્ર કે નરકગતિમાં જાત ! તેથી હવે મરણના ભયથી કે દેહ, કુટુંબ, પરિવ્રજ ઉપરની મમતાથી, ચિંતામણિ કે કલ્પવૃક્ષ સમાન સમાધિમરણ બગાડીને ભય સહિત, મમતા સહિત મરણ કરીને દુર્ગતિમાં ભટકવું યોગ્ય નથી.

આ મારા કર્મરૂપી વેરીએ મારા આત્માને દેહરૂપી પાંજરામાં પૂર્યો છે. તે ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી સદાય ભૂખ, તરસ, રોગ, વિયોગ ઇત્યાદિ અનેક દુઃખોમાં પીડાતો પડ્યો છે. આવાં અનેક દુઃખોવાળા દેહરૂપ પાંજરામાંથી મૃત્યુ નામના રાજા વિના કોણ છોડાવે ?

આ દેહરૂપી પાંજરામાં કર્મરૂપ શત્રુ વડે પુરાયલો હું ઇન્દ્રિયોને આધીન થઈને ઘણો ત્રાસ વેહું છું. નિત્ય ભૂખ, તરસની વેદના ત્રાસ દે છે. નિરંતર શ્વાસોશ્વાસનો પવન

પ્રકારની ગુણ ગ્રંથસ્તિઓ મોળાવી એ ગર્વના પ્રભાવ આત્મ-
જ્ઞાનીના સમાધિમરણનો છે. સમાધિ-મરણ સમાન આ જીવને
ઉપકાર કરનાર કેઈ નથી. આ દેહમાં બિન્ન બિન્ન દુઃખ ભોગવવાં,
મહા રોગ આદિના દુઃખ ભોગવીને મરણું, ફરીથી તિર્થંગ-
દેહમાં તથા નરકમાં અસંખ્યાત કે અનંત કાળ સુધી અસં-
ખ્યાત દુઃખો ભોગવવાં, અને જન્મમરણરૂપ અનંત પરિવર્તન
કરવાં, ત્યાં કેઈ શરણરૂપ નથી, આ સંસારપરિભ્રમણમાંથી
બચાવવા કેઈ સમર્થ નથી. કદાપિ અશુભ કર્મના મંદ
ઉદયથી મનુષ્ય ગતિ, જિંચું કુળ, ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, સત્પુર-
ણોનો સમાગમ, ભગવાન જિનેન્દ્રના પરમાગમનો ઉપદેશ
મળ્યો છે; તો હવે જો શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ત્યાગ, સંયમ સહિત
સર્વ કુટુંબની પરિબ્રહ્મ-મમતા છોડી, દેહથી લિપ્ત જ્ઞાન
સ્વભાવરૂપ આત્માના અનુભવ સહિત, ચાર આરાધના
(સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ)ના શરણ સહિત મરણ
થઈ જાય તો એના જેવું ત્રણે લોકમાં, ત્રણે કાળમાં કશું
હિતકારી આ જીવને નથી. સંસારપરિભ્રમણથી છૂટી જવું તે
સમાધિ-મરણ નામના મિત્રની મહેરબાની છે.

જે જીવે મૃત્યુરૂપી કલ્પવૃક્ષને પામીને પણ પોતાનું
કલ્યાણ સાધ્યું નહીં, તે જીવ સંસારરૂપી કાલવમાં જીંડો કળી
ગયા પછી શું કરશે ?

આ મનુષ્ય જન્મમાં મરણનો અવસર સાક્ષાત્ કલ્પ-
વૃક્ષના સંયોગ જેવો છે, જે લેવાની ઇચ્છા હોય તે લ્યો.
જો જ્ઞાન સહિત પોતાનો સ્વભાવ બ્રહ્મ કરી આરાધના
સહિત મરણ કરે તો સ્વર્ગમાં મહર્દિકપાણું, ઇન્દ્રપણું

૩૫૨

આદિના ત્યાગથી મારો. આહાર આદિના ત્યાગથી તો ઔદા-
રિક હાડ-માંસાગય શરીર ધૂટી નવું બીજું બિપજશે. આક
કર્મરૂપ કાર્મણ દેહ મરશે, કાય થશે ત્યારે જ જન્મમરણ
ટળશે. તેથી કર્મમય દેહને મારવાને માટે આ મનુષ્ય
શરીરને ત્યાગ, વ્રત, સંયમમાં ભેડીને દૃઢતાથી આત્માનું
કલ્યાણ કરે. પણ જ્યારે ધર્મ રહે એમ જણાવું ન હોય,
ત્યારે મમત્વ તણને અવશ્ય જે નાશ પામનાર છે, તેને
તજતાં મમતા ધરવી નહિ.

કપાયસલ્લેખના:—

જેવી રીતે કાયાને તપશ્ચરણ વડે કૃશ કરવી, તેવી જ
રીતે રાગ, દ્વેષ મોહ આદિ કપાયોને પણ સાથે સાથે કૃશ
કરવા તે કપાયસલ્લેખના છે. કપાયોની સલ્લેખના વગર
કાયાની સલ્લેખના વૃથા છે. કાયાનું કૃશપણું તો પરવશપણું
રોગી, ગરીબ, મિથ્યાદંષ્ટિને પણ હોય છે.

દેહની સાથે રાગદ્વેષમોહાદિકને કૃશ કરી, આ લો!
પરલોક સંબંધી સમસ્ત વાંછાનો અભાવ કરી, દેહ, જીવન,
મરણ, કુટુંબ, પરિવ્રજ આદિ સર્વ પરદ્રવ્ય ઉપરથી મમતા
છોડી પરમ વીતરાગતા સહિત, સંયમ સહિત મરણ કરવું
તે કપાયસલ્લેખના છે. વિષય, કપાયને જીતનારની જ સમાધિ
મરણ માટે યોગ્યતા ગણાય છે. વિષય કપાયને વશ હો
તેને સમાધિમરણ થાય નહિ.

સંસારી જીવોને વિષય કપાયરૂપ મોટા પ્રળય થયું
તેની સાથે જીવતા જતા નથી, પ્રળય બળ

જ્ઞાનવાળા સમજે છે. ધર્મ આસપાસનાં સંગીમાં તમે પ્રખ્યાત છો. મન, સંયમની ગણાશક્તિ પ્રતિજ્ઞા બદલ કરી છે. તે હવે ત્યાગ, સંયમમાં શિથિલાવાનું દેખાડશે તો તમારે પણ અને પરલોક તો બગડશે જ. અને અન્ય ધર્માત્માઓની અને ધર્મની ભારે નિંદા થશે. તેમ માણા બોળાજીવો ધર્મના માર્ગમાં શિથિલ થઈ જશે.

જેવી રીતે કુળવંન, માનવંન ગુણટ લોકોની વચમાં ભુલ બખડાવી ખડો થયો, પણ શત્રુ સન્મુખ આવતાં જ ભન પામી ભાગી જાય ત્યાં નાના નોકરો જેવી રીતે ટકી રહે? પછી તે જે દિવસ જીવે તો પણ તેના જીવવાને ધિક્કારવા યોગ્ય છે. તેવી રીતે હવે ત્યાગ, મત, સંયમની પ્રતિજ્ઞા અહણ કરીને હવે શિથિલ થશે તો નિંદાને પાત્ર થશે. અશુભ કર્મ પણ નહીં છોડે અને ભવિષ્યમાં ઘણાં દુઃખ કે તેવાં કર્મના દૃઢ બંધ એવો કરશે કે જે અસંખ્યાત કાળ પર્યંત તીવ્ર રસ દેશે.

તમે પહેલાં એમ માનતા કે હું જિનેન્દ્રનો ભક્ત, જૈન છું. ભગવાનની આજ્ઞાનો પાળનાર છું. જિનેન્દ્રનાં કહેલાં મત, શીલ, સંયમ ધારણ કરું છું. જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આચરણ અનંત ભવોમાં દુર્લભ છે તે વીતરાગ ગુરુની કૃપાથી હું પામ્યો છું એવો નિર્ણય કર્યા છતાં હવે કંઈક રોગથી બિપજેલી વેદના કે કર્મના ઉદયે પરિપક્વ આવવાથી કાયર થઈને ભય પામો છો તે ઘણું શરમાવા જેવું છે.

જે વેદનાનો આટલો બધો ડર રાખો છો, તે વેદનાથી બહુ તો મરણ થશે. મરણ તો એકવાર અવશ્ય થવાનું જ

કરના વિષય મંદ થયા જાય, પરિણામની નિશ્ચિત વધતી જાય. આધારના ત્યાગનો ફળ આગમ પ્રથમ જન્મનો છે. પછી અંતકાળમાં જેવડી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે પાણીનાં પણ ત્યાગ કરેલો. અંતકાળે જ્યાં સુધી શક્તિ રહે ત્યાં સુધી પંચ નમસ્કાર મંત્ર તથા બાર બાવનાનું સ્મરણ કરવું. શક્તિ ઘટી જાય તો અહિંત નામનું કે સિદ્ધનું જ ધ્યાન માત્ર કરવું. જ્યારે શક્તિ ન રહે ત્યારે ધર્માત્મા, વાત્સલ્ય અંગત સ્થિતિકરણમાં આવધાન એવા સાધર્મી નિરંતર ચાર આરાધના (સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યક્તપ), પંચ નમસ્કાર (નમો અશ્વિંતાણું, નમો સિદ્ધાણું, નમો આચરિયાણું, નમો ઉવજ્જઆયાણું, નમો લોચે સંવ સાહુણું) મધુર સ્વરથી ઘણી ધીરતાથી શ્રવણ કરાવે. બહુ માણસો એકઠા થઈ કોલાહલ ધમાલ ન કરે, એક એક સાધર્મી અનુક્રમે ધર્મશ્રવણ, જિનેન્દ્ર નામ સ્મરણ કરાવે. આરાધક (સમાધિ-મરણ કરનાર) પાસે ઘણાં માણસોને કે સંસારના મોહ મમત્વની વાત કરનારાને આવવા ન દે. પંચ નમસ્કાર અથવા ચાર શરણાં (અહિંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળી) ભગવાને કહેલો ધર્મ) ઇત્યાદિક વીતરાગકથા સિવાય કોઈ તેની પાસે કંઈ બોલે નહીં. જે ચાર ધર્માત્મા સિવાય બીજાનો સમાગમ રાખવો નહિ. આરાધકે પણ સદ્બોધના પાંચ અતિચાર દૂરથી ત્યાગવા.

સદ્બોધનાના પાંચ અતિચાર:—

(૧) સદ્બોધના કરીને જે જીવવાની ઇચ્છા કરે કે દિવસ જીવાય તો ઠીક તે જીવિત-આશંસા અતિચાર છે. (૨)

જેટલી ઉતાવળ તેટલી કચાશ અને કચાશ તેટલી ખટાશ,
આ અપેક્ષિત કથનનું ક્ષમરણ કરો.

પ્રારબ્ધથી જીવતા રાચગંદના યથા ૦

(૧૪૭)

૧૨

વવાણિયા, આસો સુદ ૬, રવિ, ૧૯૪૬

સુર ભાઈ ખીમજી,

આજ્ઞા પ્રત્યે અનુગ્રહ દર્શાવનારું સંતોષપ્રદ પત્ર મળ્યું.

આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના પરમાર્થના માર્ગની
પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. એકતાન થવું પણ બહુ જ
અસુલભ છે.

એને માટે તમે શું ઉપાય કરશો ? અથવા ધાર્યો છે ?
અધિક શું ? અત્યારે આટલું જ ઘણું છે.

વિ ૦ રાચગંદના યથા ૦

(૧૬૩)

૧૩

હે હરિ, આ કળિયુગમાં તારે વિષે અખંડ પ્રેમની
ક્ષણ પણ જવી દુર્લભ છે, એવી નિવૃત્તિ ભૂત્રી ગયા છે.
પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ નિવૃત્તિનું ભાન પણ રહ્યું નથી. નાના
પ્રકારના સુખાભાસને વિષે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આરત પણ
નાશ પામ્યા જેવું થઈ ગયું છે. વૃદ્ધમર્યાદા રહી નથી. ધર્મ-
મર્યાદાનો તિરસ્કાર થયા કરે છે. સત્સંગ શું ? અને એ જ
એક કર્તાવ્યરૂપ છે એમ સમજવું કેવળ દુર્ઘટ થઈ પડ્યું
છે. સત્સંગની પ્રાપ્તિમાં પણ જીવને તેનું જોળખાણ થવું

મહાવિકટ થઈ પડ્યું છે. માયાની પ્રવૃત્તિનો પ્રસંગ ફરી ફરી
 જવો કર્યા કરે છે. એક વખતે જે વચનોની પ્રાપ્તિ થતાં
 જીવ બંધનમુક્ત હોય અને તારા સ્વરૂપને પામે, તેવાં વચનો
 ઘણા વખત કહેવાયાનું પણ કંઈ જ ફળ થતું નથી. એવી
 જીવોમાં અભેદતા આવી ગઈ છે. નિષ્કપટપણું હાનિને
 પામ્યું છે. શાસ્ત્રને વિષે સંદેહ ઉત્પન્ન કરવો એ એક જ્ઞાન
 જીવે માન્યું છે. પરિબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અર્થે તારા ભક્તને પણ
 છેતરવાનું કર્તવ્ય પાપરૂપ તેને લાગતું નથી. પરિબ્રહ્મ પેદા
 કરનાર એવા સગાસંબંધીમાં એવો પ્રેમ કર્યો છે કે તેવો
 તારા પ્રત્યે અથવા તારા ભક્ત પ્રત્યે કર્યો હોય તો જીવ
 તને પામે. સર્વભૂતને વિષે દયા રાખવી અને સર્વને વિષે
 તું છો એમ હોવાથી દાસત્વભાવ રાખવો એ પરમ ધર્મ
 સ્થપિત થઈ ગયો છે. સર્વરૂપે તું સમાન જ રહ્યો છે, માટે
 ભેદભાવનો ત્યાગ કરવો એ મોટા પુરુષોનું અંતરંગ જ્ઞાન
 આજે કયાંય જોવામાં આવતું નથી. અમે કે જે માત્ર તારું
 નિરંતર દાસત્વ જ અનન્ય પ્રેમે ધૃષ્ટીએ છીએ, તેને પણ
 તું કળિયુગનો પ્રસંગી સંગ આપ્યા કરે છે.

હવે હે હરિ, આ જોઈું જતું નથી, સાંભળ્યું જતું નથી.
 તે ન કરાવવું યોગ્ય છે, તેમ છતાં અમારા પ્રત્યે તારી તેવી
 જ ઈચ્છા હોય તો પ્રેરણા કર એટલે અમે તે કેવળ સુખરૂપ
 જ માની લઈશું. અમારા પ્રસંગમાં આવેલા જીવો કોઈ પ્રકારે
 દુભાય નહીં અને અમારા દેખી ન હોય (અમારા કારણથી)
 એવો હું શરણાગત ઉપર અનુબ્રહ્મ થવો યોગ્ય હોય તો કર.
 મને મોટાનાં મોટું દુઃખ માત્ર એટલું જ છે કે તારાથી

વિમુખ થવાય એવી વૃત્તિઓએ જીવો પ્રવર્તે છે, તેનો પ્રસંગ થવો અને વળી કેઈ કારણોને લીધે તેને તારા સન્મુખ થવાનું જણાવતાં છતાં તેનું અનંગીકારપણું થવું એ અમોને પરમદુઃખ છે. અને જો તે યોગ્ય હશે તો તે ટાળવાને હે નાથ ! તું સમર્થ છો, સમર્થ છો. મારું સમાધાન ફરી ફરી હે હરિ ! સમાધાન કર.

(૧૬૬)

૧૪

મુંગઈ, કાર્તિક સુદ ૬, ભોમ, ૧૯૪૭

સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં, અનંત આગમ રહ્યાં છે, એ વાત કેમ હશે ?

નીચેનાં વાક્યો પ્રત્યેક સુમુક્ષુઓને મેં અસંખ્ય સત્પુરુષોની સમ્મતિથી મંગળરૂપ માન્યાં છે, મોક્ષનાં સર્વોત્તમ કારણરૂપ માન્યાં છે:—

૧. માયિક સુખની સર્વ પ્રકારની વાંછા ગમે ત્યારે પણ છોડ્યા વિના છૂટકો થવો નથી; તો જ્યારથી એ વાક્ય શ્રવણ કર્યું, ત્યારથી જ તે કંમનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય જ છે એમ સમજવું.
૨. કેઈપણ પ્રકારે સદ્ગુરુનો શોધ કરવો; શોધ કરીને તેના પ્રત્યે તન, મન, વચન અને આત્માથી અર્પણ-બુદ્ધિ કરવી; તેની જ આજ્ઞાનું સર્વ પ્રકારે નિઃશંકતાથી આરાધન કરવું; અને તો જ સર્વ માયિક વાસનાનો અભાવ થશે એમ સમજવું.

૩. અનાદિ કાળના પરિભ્રમણમાં અનંતવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર, ‘સત્’ મળ્યા નથી, ‘સત્’ સુણ્યું નથી, અને ‘સત્’ શ્રદ્ધું નથી, અને એ મળ્યે, એ સુણ્યે, અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી લણકાર થશે.
૪. મોક્ષનો માર્ગ બહાર નથી, પણ આત્મામાં છે. માર્ગને પામેલો માર્ગ પમાડશે.
૫. બે અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે, અને અનાદિ કાળથી એટલું બધું કર્યા છતાં શા માટે પ્રાપ્ત થયો નથી તે વિચારો.

(૧૭૨)

૧૫

મોહમયી, કાર્તિક સુદિ ૧૪, શુધ, ૧૯૪૭

સત્ જિજ્ઞાસુ-માર્ગાનુસારી મતિ,

ખંભાત.

ગઈ કાલે પરમ ભક્તિને સૂચવનારું આપનું પત્ર મળ્યું. આહુલાદની વિશેષતા થઈ.

અનંત કાળથી પોતાને પોતા વિપેની જ જાંતિ રહી ગઈ છે; આ એક અવાચ્ય, અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થળ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય ?

નિરંતર હૃદાસીનતાનો કેમ સેવવો; સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું; સત્પુરુષોનાં ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું; સત્પુ-

કુળોનાં લણણનું જિનન કરવું; સત્સંગોની સખાકૃતિનું હરચર
અવલોકન કરવું; તેનાં મન, વચન, કાયાની પ્રત્યેક ભેદાનાં
અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિદિગ્ધાગન કરવાં; તેઓએ સમ્મત
કરેલું સર્વ સમ્મત કરવું. આ જ્ઞાનીઓએ હૃદયમાં રાખેલું,
નિર્વાણને અર્થ માન્ય રાખવા યોગ્ય, શ્રદ્ધવા યોગ્ય, ફરી ફરી
ચિંતવવા યોગ્ય, દાણે દાણે, સમયે સમયે તેમાં લીન
થવા યોગ્ય, પરમ રહસ્ય છે. અને એજ સર્વશાસ્ત્રનો, સર્વ
સંતના હૃદયનો, ઇશ્વરના ઘરનો સર્વ પામવાનો મહા માર્ગ
છે. અને જો સઘળાનું કારણ કેઈ વિધમાન સત્યરૂપની પ્રાપ્તિ,
અને તે પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા જો છે.

અધિક શું લખવું? આજે, ગમે તો કાલે, ગમે તો
લાખ વર્ષે અને ગમે તો તેથી મોટે અથવા વહેલે, એજ
સૂઝયે, એજ પ્રાપ્ત થયે છૂટકો છે. સર્વ પ્રદેશે મને તો એજ
સમ્મત છે.

પ્રસંગોપાત્ત પત્ર લખવાનો લક્ષ રાખીશ. આપના
પ્રસંગીઓમાં જ્ઞાનવાર્તા કરતા રહેશો. અને તેમને પરિણામે
લાભ થાય એમ મળતા રહેશો.

અંબાલાલથી આ પત્ર અધિક રામજવાનું બની શકશે.
આપ તેની વિધમાનતાએ પત્રનું અવલોકન કરશો. અને
તેના તેમજ ત્રિસોવન વગેરેને ઉપયોગ માટે જોઈએ તો
પત્રની પ્રતિ કરવા આપશો.

મિતિ એજ—એજ વિજ્ઞાપન

સર્વકાળ એ જ કહેવા માટે જીવવા ઇચ્છનાર
રાયચંદની વંદના

(૧૮૩)

૧૬

મુંબઈ, માગશર સુદ ૧૪, ૧૯૪૭

આનંદમૂર્તિ સત્સ્વરૂપને અભેદભાવે ત્રણેકાળ
નમસ્કાર કરું છું.

પરમ જિજ્ઞાસાએ ભરેલું તમારું ધર્મપત્ર ગયા પરમ
દિવસે મળ્યું. વાંચી સંતોષ થયો.

જે જે ઇચ્છાઓ તેમાં જણાવી છે, તે કલ્યાણકારક જ
છે; પરંતુ એ ઇચ્છાની સર્વ પ્રકારની સ્ફુરણા તો સાચા
પુરુષના ચરણકમળની સેવામાં રહી છે. અને ઘણા પ્રકારે
સત્સંગમાં રહી છે. આ નિઃશંક વાક્ય સર્વ અનંતજ્ઞાનીઓએ
સમ્મત કરેલું આપને જણાવ્યું છે.

પરિભ્રમણ કરતો જીવ અનાદિકાળથી અત્યાર સુધીમાં
અપૂર્વને પામ્યો નથી. જે પામ્યો છે, તે બધું પૂર્વાનુપૂર્વ છે.
એ સઘળાની વાસનાનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ કરશે. દેહ
પ્રેમથી અને પરમોહાસથી એ અભ્યાસ જયવંત થશે, અને
તે કાળે કરીને મહા પુરુષના યોગે અપૂર્વની પ્રાપ્તિ કરાવશે.

સર્વ પ્રકારની ક્રિયાનો, યોગનો, જપનો, તપનો, અને
તે સિવાયના પ્રકારનો લક્ષ એવો રાખજો કે આત્માને
છોટવા માટે સર્વે છે; બંધનને માટે નથી. જેથી બંધન
થાય એ બધાં (ક્રિયાથી કરીને સઘળાં યોગાદિક પર્યંત)
ત્યાગવા યોગ્ય છે.

મિથ્યાનામધારીના યથાત્

(૧૯૪)

૧૭

મુંગઈ, પેા, ૧૯૪૭

હવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ ?

એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો.

હાલ વિશેષ લખી શકવાની કે જણાવવાની દશા નથી, તોપણ એક માત્ર તમારી મનોવૃત્તિ કિંચિત્ દુભાતી અટકે એ માટે જે કંઈ અવસરે લાગ્યું તે લખ્યું છે.

અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે.

સત્સ્વરૂપને અલેદલાવે અને અનન્ય ભક્તિએ

નમોનમઃ

લાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્પ્રતીતિ આંચા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને આંચેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યાં છે, તેની દશાને પામે છે. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે, સેવે છે, અને સેવશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત-કાળે પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે. સર્વ શાસ્ત્રોનો બોધલક્ષ્ય જોવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ પણ પ્રાણી છૂટવા ઇચ્છે છે તેણે અખંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના હવે અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ કર્યું. જ્યાંસુધી હવને સ્વચ્છંદરૂપી અંધત્વ છે, ત્યાંસુધી એ

માર્ગનું દર્શન થતું નથી. (અંધત્વ ટળવા માટે) જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો; દઢ મોક્ષેચ્છા કરવી; એ વિચારમાં અપ્રમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે, એ નિઃશંક માનજો. અનાદિ કાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે. જો કે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે અનંતવાર કર્યું છે; તથાપિ જો કંઈ પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી; જો કે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું છે.

સૂયગડાંગસૂત્ર^૧માં ઋષભદેવજી લગવાને જ્યાં અઠાણું પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે, મોક્ષમાર્ગે ચઢાવ્યા છે ત્યાં એ જ ઉપદેશ કર્યો છે :

હૈ આયુધ્યમનો ! આ જીવે સર્વે કર્યું છે. એક આ વિના—તે શું ? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન તેનો ઉપદેશ તે સાંભળ્યાં નથી, અથવા રૂઢ પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી. અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે.

સુધર્માસ્વામી જંબુસ્વામીને ઉપદેશે છે કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે, એવા મહાવીર લગવાન તેણે આમ અમને કહ્યું છે :—ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા.

એક આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનો લક્ષ છે.

आणाए धम्मो आणाए तवो ।

અમે જ્યારે પરમતત્ત્વ કહેવા ઇચ્છી તેવા કોઈપણ
શબ્દોમાં યોગ્યીએ તો તે એ જ છે, બીજું નહીં,

(૨૧૧)

૨૨

મુંબઈ, માહ વદ ૦.), ૧૯૪૭

‘સત્’ એ કંઈ દૂર નથી, પણ દૂર લાગે છે,
અને એ જ જીવનો મોહ છે

‘સત્’ જે કંઈ છે, તે ‘સત્ જ’ છે; સરળ
છે; સુગમ છે; અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; પણ જેને
બ્રાંતિરૂપ આવરણતમ વર્તે છે તે પ્રાણીને તેની પ્રાપ્તિ કેમ
હોય? અંધકારના ગમે તેટલા પ્રકાર કરીએ, પણ તેમાં કોઈ
એવો પ્રકાર નહીં આવે કે જે અજવાળારૂપ હોય; તેમજ આવરણ-
તિમિર જેને છે એવાં પ્રાણીની કલ્પનામાંની કોઈપણ કલ્પના
‘સત્’ જણાતી નથી, અને ‘સત્’ ની નજીક સંલવતી નથી.
‘સત્’ છે, તે બ્રાંતિ નથી, બ્રાંતિથી કેવલ વ્યતિરિક્ત (જુદું) છે;
કલ્પનાથી ‘પર’ (આધે) છે; માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ
મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ જાણતો નથી એવો દૃઢ
નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી ‘સત્’ની
પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.

આ જે વચનો લખ્યાં છે, તે સર્વ મુમુક્ષુને પરમ
બંધવરૂપ છે, પરમ રક્ષકરૂપ છે; અને એને સમ્યક્ પ્રકારે
વિચાર્યેથી પરમપદને આપે એવાં છે; એમાં નિર્મથ પ્રવ-
ચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી, પદદર્શનનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ અને
જ્ઞાનીનાં યોગનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે; માટે ફરી ફરીને તેને

સંભારણે; વિચારણે; સમજણે; સમજવા પ્રયત્ન કરણે; એને બાધ કરે એવા બીજા પ્રકારોમાં ઉદાસીન રહેણે; એમાં જ વૃત્તિનો લય કરણે. એ તમને અને કોઈપણ મુમુક્ષુને ગુપ્ત રીતે કહેવાનો અમારો મંત્ર છે; એમાં ‘સત્’ જ કહ્યું છે; એ સમજવા માટે ઘણાજ વખત ગાળણે.

(૨૧૨)

૨૩

મુંબઈ, માહ વદ, ૧૯૪૭

સત્ને નમોનમ:

વાંછા-ઇચ્છાના અર્થ તરીકે ‘કામ’ શબ્દ વપરાય છે, તેમજ પંચેન્દ્રિય વિષયના અર્થ તરીકે પણ વપરાય છે.

‘અનન્ય’ એટલે જેના જેવો બીજો નહીં, સર્વોત્કૃષ્ટ. અનન્ય ભક્તિભાવ એટલે જેના જેવો બીજો નહીં એવો ભક્તિપૂર્વક ઉત્કૃષ્ટ ભાવ.

મુમુક્ષુ વૈં યોગમાર્ગના સારા પરિચયી છે, એમ બાણું છું, સદ્વૃત્તિવાળા જોગ્ય હવ છે. જે ‘પદ’નો તમે સાક્ષાત્કાર પૂછ્યો, તે તેમને હજી થયો નથી.

પૂર્વકાળમાં ઉત્તર દિશામાં વિચરવા વિષેનું તેમના મુખથી શ્રવણ થયું. તો તે વિષે હાલતો કંઈ લખી શકાય તેમ નથી. જોકે તેમણે તમને મિથ્યા કહ્યું નથી, એટલું જણાવી શકું છું.

જેના વચનબળે હવ નિર્વાણમાર્ગને પામે છે, એવી સહવન મૂર્તિનો પૂર્વકાળમાં હવને જોગ ઘણીવાર થઈ

ગયો છે; પણ તેનું જોખખાણ થયું નથી; જીવે જોખખાણ કરવા પ્રયત્ન કવચિત્ કર્યું પણ હજો, તથાપિ જીવને વિષે બ્રહ્મી રાજેશ્વી સિદ્ધિયોગાદિ, રિદ્ધિયોગાદિ અને બીજી તેવી કામનાઓથી ચેતાની દૃષ્ટિ મલિન હતી; દૃષ્ટિ જો મલિન હોય તો તેવી સત્મૂર્તિ પ્રત્યે પણ બાહ્ય લક્ષ રહે છે, જેથી જોખખાણ પડતું નથી; અને ન્યારે જોખખાણ પડે છે, ત્યારે જીવને કોઈ અપૂર્વ સ્નેહ આવે છે, તે એવો કે તે મૂર્તિના વિયોગે ઘડી એક આયુષ્ય ભોગવવું તે પણ તેને વિટંબના લાગે છે, અર્થાત્ તેના વિયોગે તે ઉદાસીન લાવે તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવે છે; બીજા પદાર્થોના સંયોગ અને મૃત્યુ એ બન્ને એને સમાન થઈ ગયા હોય છે. આવી દશા ન્યારે આવે છે, ત્યારે જીવને માર્ગ બહુ નિકટ હોય છે એમ જાણવું. એવી દશા આવવામાં માયાની સંગતિ બહુ વિટંબનામય છે; પણ એજ દશા આણવી એવો જેનો નિશ્ચય દે છે તેને ઘણું કરીને થોડા વખતમાં તે દશા પ્રાપ્ત થાય છે.

તમે બધાએ હાલ તો એક પ્રકારનું અમને બંધન કરવા માંડ્યું છે, તે માટે અમારે શું કરવું તે કંઈ સૂઝતું નથી. ‘સજીવન મૂર્તિ’થી માર્ગ મળે એવો ઉપદેશ કરતાં પોતે પોતાને બંધન કર્યું છે; કે જે ઉપદેશનો લક્ષ તમે અમારા ઉપરજ માંડ્યો. અમે તો સજીવન મૂર્તિના હાસ છીએ, ચરણરજ છીએ. અમારી એવી અલૌકિક દશા પણ ક્યાં છે? કે જે દશામાં કેવળ અસંગતાજ વર્તે છે. અમારો ઉપાધિયોગ તો તમે પ્રત્યક્ષ દેખો તેવો છે.

આ બે છેલ્લી વાત તો તમારા બધાને માટે મેં લખી

‘આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા’ એ વાચકરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થતા પાંદતાં હોય છે. તે હોવાનાં કારણો નિઃશંકપણે તે ‘સત’ છે એવું દ્રઢ થયું નથી, અથવા તે ‘પરમાનંદરૂપ’ છે એમ પણ નિશ્ચય નથી અથવા તે મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે, તેને લીધે બાહ્ય શાતાનાં કારણો પણ કેટલીકવાર પ્રિય લાગે છે (!) અને તેથી આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે; જેથી જીવની જોગ્યતા શેકાઈ જાય છે.

‘સત્પુરુષમાંજ પરમેશ્વરબુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ’ કહ્યો છે; અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે અને પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ ‘પરમ દૈન્યત્વ’ જ્યાં સુધી આવરિત રહ્યું છે ત્યાં સુધી જીવની જોગ્યતા પ્રતિબંધયુક્ત હોય છે.

કદાપિ એ બન્ને થયાં હોય, તથાપિ વાસ્તવિક તત્ત્વ પામવાની કંઈ જોગ્યતાની ઓછાઈને લીધે પદાર્થ-નિર્ણય ન થયો હોય તો ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે, અને મિથ્યા સમતા આવે છે; કલ્પિતપદાર્થ વિષે ‘સત’ની માન્યતા હોય છે; જેથી કાળે કરી અપૂર્વ પદાર્થને વિષે પરમ પ્રેમ આવતો નથી, અને એજ પરમ જોગ્યતાની હાનિ છે.

૧. પાકાંતર. તથાદ્ય ઓળખાણ થયે સહચરમાં પરમેશ્વરબુદ્ધિ રાખી તેમની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું તે ‘પરમ વિનય’ કહ્યો છે. તેથી પરમ જોગ્યતાની પ્રાપ્તિ હોય છે. એ પરમ વિનય જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાંસુધી જીવને જોગ્યતા આવતી નથી.

જેવી પણ હતી. તથાપિ મન તેમ નહીં પ્રવૃત્તિ કરી શકવાથી ક્ષમા આપવા યોગ્ય છે.

(૩૭૩)

૩૩

મુંગઈ, વૈશાખ વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૪૮

મોહમયીથી જેની અમોહપણે સ્થિતિ છે, એવા શ્રી....
ના યથા૦

‘મનને લઈને આ બધું છે’ એવો જે આત્યાર સુધીનો થયેલો નિર્ણય લખ્યો તે સામાન્ય પ્રકારે તો યથાતથ્ય છે. તથાપિ ‘મન’, ‘તેને લઈને’, અને ‘આ બધું’, અને ‘તેનો નિર્ણય’, એવા જે ચાર ભાગ એ વાક્યના થાય છે, તે ઘણા કાળનાં બોધે જેમ છે તેમ સમજાય એમ જાણીએ છીએ; જેને તે સમજાય છે, તેને મન વશ વર્તે છે; વર્તે છે, એ વાત નિશ્ચયરૂપ છે; તથાપિ ન વર્તવું હોય તો પણ તે આત્મસ્વરૂપને વિષે જ વર્તે છે. એ મન વશ થવાનો ઉત્તર ઉપર લખ્યો છે, તે સર્વથી મુખ્ય એવો લખ્યો છે. જે વાક્ય લખવામાં આવ્યાં છે તે ઘણા પ્રકારે વિચારવાને યોગ્ય છે.

મહાત્માનો દેહ બે કારણને લઈને વિદ્યમાનપણે વર્તે છે, પ્રારબ્ધ કર્મ લોગવવાને અર્થે, જીવોના કલ્યાણને અર્થે; તથાપિ એ બંનેમાં તે ઉદાસપણે ઉદય આવેલી વર્તનાએ વર્તે છે, એમ જાણીએ છીએ.

ધ્યાન, જપ, તપ, ક્રિયા માત્ર એ સર્વ થકી, અને

જણાવેલું કોઈ વાક્ય જો પરમ ફળનું કારણ ધારતા હો તો, નિશ્ચયપણે ધારતા હો તો, પાછળથી બુદ્ધિ લોકસંજ્ઞા, શાસ્ત્રસંજ્ઞા પર ન જતી હોય તો, જ્ય તો તે બ્રાંતિવડે ગઈ છે એમ ધારતા હો તો; તે વાક્યને ઘણા પ્રકારની ધીરજવડે વિચારવા ધારતા હો તો, લખવાને ઇચ્છા થાય છે. હજી આથી વિશેષપણે નિશ્ચયને વિષે ધારણા કરવાને લખવું અગત્ય જેવું લાગે છે, તથાપિ ચિત્ત અવકાશરૂપે વર્તતું નથી, એટલે જે લખ્યું છે તે પ્રમળપણે માનશે.

સર્વ પ્રકારે ઉપાધિયોગ તો નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે; તથાપિ જો તે ઉપાધિયોગ સત્સંજ્ઞાદિકને અર્થે જ ઇચ્છવામાં આવતો હોય, તેમજ પાછી ચિત્તસ્થિતિ સંલવપણે રહેતી હોય તો તે ઉપાધિયોગમાં પ્રવર્તવું તે શ્રેયસ્કર છે.

અપ્રતિબદ્ધ પ્રણામ

(૩૮૪)

૩૪

મુંબઈ, અસાડ મુદ ૯, ૧૯૪૮

શબ્દાદિ પાંચ વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ કરી જેનાં ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુળપણે વર્તે છે એવા જીવોનું ત્યાં વિશેષપણે દેખાવું છે, એવો જે કાળ તે આ ‘હસમ કળિયુગ’ નામનો કાળ છે, તેને વિષે વિદ્વજપણું જેને પરમાર્થને વિષે નથી થયું, ચિત્ત વિદ્વેષ પામ્યું નથી, સંગે કરી પ્રવર્તન ભેદ પામ્યું નથી, બીજી પ્રીતિના પ્રસંગે જેનું ચિત્ત આવૃત્ત થયું નથી, બીજાં જે કારણો તેને વિષે જેનો વિશ્વાસ વર્તતો નથી, એવો જો કોઈ હોય તો તે આ કાળને વિષે ‘બીજો

પ્રી રામ' છે. તથાપિ જોઈને સજોદ આશ્ચર્ય વર્તે છે કે એ ગુણોના કોઈ અંશે સંપન્ન પણ અદ્ય જીવો દષ્ટિગોચર થતા નથી.

નિદ્રા સિવાયનો બાકીનો જે વખત તેમાંથી એકાંક કલાક સિવાય બાકીનો વખત મન, વચન, ક્રિયાથી ઉપાધિને જોગે વર્તે છે. ઉપાય નથી, એટલે સમ્યક્ પરિણતિએ સંવેદન કરવું યોગ્ય છે.

મોટા આશ્ચર્યને પમાડનારાં એવાં જળ, વાયુ, ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ આદિ પદાર્થોના જે ગુણો તે સામાન્ય પ્રકારે પણ જેમ જીવોની દષ્ટિમાં આવતા નથી, અને પોતાનું જે નાનું ઘર અથવા જે કંઈ ચીજો તેને વિષે કોઈ જાતનું જાણે આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ દેખી અહંત્વ વર્તે છે, એ જોઈ એમ થાય છે કે લોકોને દષ્ટિભ્રમ-અનાદિકાળનો-મટયો નથી; જેથી મટે એવો જે ઉપાય, તેને વિષે જીવનું અદ્ય પણ જ્ઞાન પ્રવર્તતું નથી; અને તેનું જાણખાણ થયે પણ સ્વેચ્છાએ વર્તવાની જે બુદ્ધિ તે વારંવાર ઉદય પામે છે; એમ ઘણા જીવોની સ્થિતિ જોઈ આ લોક અનંતકાળ રહેવાનો છે, એમ જાણો.

નમસ્કાર પહોંચે.

(૪૦૪)

૩૫

મુંબઈ, ભાદરવા સુદ ૧૦, ગુરુ, ૧૯૪૮

જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે. આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાવ પામે, તે પ્રકાર

અન્યરૂપ છે; ધર્મરૂપ નથી. તમે હાલ જે નિષ્ઠા, વચનના શ્રવણ પછી, અંગીકૃત કરી છે તે નિષ્ઠા શ્રેયભોગ છે. દંઢ મુમુક્ષુને સત્સંગે તે નિષ્ઠાદિ અનુક્રમે વર્ધમાનપણાને પ્રાપ્ત થઈ આત્મસ્થિતિરૂપ થાય છે.

જીવે ધર્મ પોતાની કલ્પના વડે અથવા કલ્પનાપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે શ્રવણ કરવા ભોગ, મનન કરવા ભોગ કે આરાધવા ભોગ નથી. માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની એવા સત્પુરુષથી જ આત્મા કે આત્મધર્મ શ્રવણ કરવા ભોગ છે, ચાવત્ આરાધવા ભોગ છે.

(૪૧૬)

૩૬

મુંગઈ, આસો, ૧૯૪૮

ધ્યાનના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ એવું તો આત્મા જેમાં મુખ્યપણે વર્તે છે, તે ધ્યાન કહેવાય છે; અને એજ આત્મધ્યાનની પ્રાપ્તિ, ઘણું કરીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતી નથી. એવું જે આત્મજ્ઞાન તે યથાર્થ જોધની પ્રાપ્તિ સિવાય ઉત્પન્ન થતું નથી. એ યથાર્થ જોધની પ્રાપ્તિ ઘણું કરીને ક્રમે કરીને ઘણા જીવોને થાય છે, અને તેનો મુખ્ય માર્ગ તે જોધસ્વરૂપ એવા જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય કે સંગ અને તેને વિષે જહુમાન, પ્રેમ એ છે. જ્ઞાની પુરુષનો સંવો તેવો સંગ જીવને અનંતકાળમાં ઘણીવાર ધર્મ ગયો છે, તથાપિ આ પુરુષ જ્ઞાની છે, માટે હવે તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો એજ કર્તવ્ય છે, એમ જીવને આવ્યું નથી; અને તેજ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે, એમ અનને તો દંઢ કરીને લાગે છે.

જ્ઞાનીપુરુષનું જોખખાણ નહીં થવામાં ઘણું કરીને
જીવના ત્રણ દોષો જાણીએ છીએ.

(૧) એક તો ‘હું જાણું છું,’ ‘હું સમજું છું’ એવા
પ્રકારનું જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન.

(૨) બીજું, પરિબ્રહ્મદિકને વિષે જ્ઞાની પુરુષ પર રાગ
કરતાં પણ વિશેષ રાગ.

(૩) ત્રીજું, લોકલયને લીધે, અપકીર્તિલયને લીધે, અને
અપમાનલયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુખ રહેવું, તેના પ્રત્યે
જેવું વિનયોન્વિત થવું જોઈએ તેવું ન થવું.

એ ત્રણ કારણો જીવને જ્ઞાનીથી અજાણ્યો રાખે છે;
જ્ઞાનીને વિષે પોતા સમાન કલ્પના રહ્યા કરે છે; પોતાની
કલ્પના પ્રમાણે જ્ઞાનીના વિચારનું, શાસ્ત્રનું તોલન કરવામાં
આવે છે; થોડું પણ અંધ સંબંધી વાંચનાદિ જ્ઞાન મળવાથી
ઘણા પ્રકારે તે દર્શાવવાની જીવને ઇચ્છા રહ્યા કરે છે, એ
વગેરે જે દોષ તે ઉપર જણાવ્યા એવા જે ત્રણ દોષ તેને
વિષે સમાય છે; અને એ ત્રણે દોષનું ઉપાદાન કારણ એવો
તો એક ‘સ્વચ્છંદ’ નામનો મહાદોષ છે; અને તેનું નિમિત્ત-
કારણ અસતસંગ છે.

જેને તમારા પ્રત્યે, તમને પરમાર્થની કોઈ પ્રકારે કંઈ
પણ પ્રાપ્તિ થાઓ એ હેતુ સિવાય બીજી સ્પૃહા નથી, એવો
હું તે આ સ્થળે સ્પષ્ટ જણાવવા ઇચ્છું છું, અને તે એ કે
ઉપર જણાવેલા દોષો જે વિષે હજી તમને ગ્રેમ વર્તે છે;
‘હું જાણું છું’, ‘હું સમજું છું’, એ દોષ ઘણીવાર વર્તવામાં

પ્રવર્તે છે; અસાર એવા પરિબ્રહ્મદિકને વિષે પણ મહત્તાની ઇચ્છા રહે છે, એ વગેરે જે દોષો તે, ધ્યાન, જ્ઞાન, એ સર્વનું કારણ જે જ્ઞાની પુરુષ અને તેની આજ્ઞાને અનુસરવું તેને આડા આવે છે. માટે જેમ બને તેમ આત્મવૃત્તિ કરી તેને ઓછા કરવાનું પ્રયત્ન કરવું, અને લૌકિક લાવનાના પ્રતિબંધથી ઉદાસ થવું એ જ કલ્યાણકારક છે, એમ બાણીએ છીએ.

(૪૩૨)

૩૭

મુંબઈ, કાગળ મુદ્ર ૭, ગુરુ, ૧૯૪૯

અંબાલાલનો લખેલો કાગળ પહેંચેયો હતો.

આત્માને વિલાવથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને સ્વલાવમાં અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે કોઈપણ મુખ્ય ઉપાય હોય તો આત્મારામ એવા જ્ઞાની પુરુષનો નિષ્કામ બુદ્ધિથી ભક્તિયોગરૂપ સંગ છે. તે સદ્ગુણ થવાને અર્થે નિવૃત્તિક્ષેત્રમાં તેવો જોગ પ્રાપ્ત થવો એ કોઈ મોટા પુણ્યનો જોગ છે, અને તેવો પુણ્યજોગ ઘણા પ્રકારના અંતરાયવાળો પ્રાપ્તે આ જગતને વિષે દેખાય છે. માટે અમને વારંવાર સમીપમાં છીએ એમ સંભારી જેમાં આ સંસારનું ઉદાસીનપણું કહ્યું હોય તે હાલ વાંચો, વિચારો. આત્માપણે કેવળ આત્મા વર્તે એમ જે ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્થરૂપ છે.

આ આત્મા પૂર્વે અનંતકાળ વ્યતીત કર્યે બાણેયો નથી, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે બાણવાનું કાર્ય સર્વથી વિકટ છે; અથવા તો બાણવાના તથારૂપ યોગો પરમ દુર્લભ છે. હવે અનંત કાળથી એમ બાણેયા કરે છે કે હું અમુકને

જાણું છું, અમુકને નથી જાણુંતો ગોમ નથી, ગોમ છતાં જે
રૂપે પોતે છે તે રૂપનું નિરંતર વિસ્મરણ ચાલ્યું આવે છે,
જો વાત જાણુ જાણુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે, અને તેનો
ઉપાય પણ જાણુ જાણુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે.

(૪૩૬)

૩૮

મુંબઈ, ઈસ્રા મુદ ૧, ૧૯૪૮

ૐ

‘સમતા, રમતા, ઊરધતા, જ્ઞાયકતા, સુખભાસ;
વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સમ જીવવિદ્યાસ.’

જે તીર્થંકરદેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે થઈ વક્તવ્યપણે
જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથા-
સ્થિત કહ્યો છે, તે તીર્થંકરને બીજી સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાનો
ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણાં શસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારનાં
રૂપમાં અત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે,
તે તીર્થંકરનાં વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ આત્મા-
રૂપ પુરુષ વિના જાણ્યો જાય એવો નથી, એવી નિશ્ચય
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થંકરના માર્ગ-બોધને નમસ્કાર
કરીએ છીએ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે, તે
જીવ પ્રાપ્ત થવા અર્થે યોગાદિક અનેક સાધનોનો બળવાન
પરિશ્રમ કર્યો હતો; પ્રાપ્ત ન થઈ, તે જીવ જે વડે સકુન

પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થ-
કરનાં ઉદ્દેશ વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

[અપૂર્ણ]

(૪૩૭)

૩૯

આ જગતને વિષે જેને વિષે વિચારશક્તિ વાચાસહિત
વર્તે છે, એવાં મનુષ્યપ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથા
અધિક યોગ્ય છે; તથાપિ પ્રાચી જીવને અનંતવાર મનુષ્યપણું
મળ્યાં છતાં તે કલ્યાણ સિદ્ધ થયું નથી, જેથી વર્તમાન
મુખી જન્મમરણનો માર્ગ આરાધવો પડ્યો છે. અનાદિ એવા
આ લોકને વિષે જીવની અનંતકોટી સંખ્યા છે; સમયે સમયે
અનંત પ્રકારની જન્મમરણાદિ સ્થિતિ તે જીવોને વિષે વર્ત્યા
કરે છે; એવો અનંતકાળ પૂર્વે વ્યતીત થયો છે. અનંતકોટી
જીવનાં પ્રમાણમાં આત્મકલ્યાણ જેણે આરાધ્યું છે, કે જેને
પ્રાપ્ત થયું છે, એવા જીવ અત્યંત થોડા થયા છે, વર્તમાને
તેમ છે, અને હવે પછીના કાળમાં પણ તેવી જ સ્થિતિ
સંભવે છે, તેમ જ છે. અર્થાત્ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ જીવને ત્રણે
કાળને વિષે અત્યંત દુર્લભ છે; એવો જે શ્રી તીર્થંકરદેવાદિ
જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તે સત્ય છે. એવી, જીવસમુદાયની જે જ્ઞાંતિ
તે અનાદિ સંયોગે છે, એમ ઘટે છે, એમ જ છે; તે જ્ઞાંતિ
જે કારણથી વર્તે છે, તે કારણના મુખ્ય બે પ્રકાર જણાય
છે; એક પારમાર્થિક અને એક વ્યાવહારિક; અને તે બે
પ્રકારનો એકત્ર અભિપ્રાય જે છે તે એ છે કે, આ જીવને ખરી
સુસુદ્ધતા આવી નથી; એક અદ્ધર સત્ય પણ તે જીવમાં

પરિણામ પામ્યું નથી; સત્પુરુષનાં દર્શન પ્રત્યે જીવને કશું
 થઈ નથી; તેના તેના જોગે સમર્થ અંગરાગથી જીવને તે પ્રતિબંધ
 રહ્યો છે; અને તેનું ચોથી મોટું કારણ અસત્સંગની વાસનાને
 જન્મ પામ્યું એવું નિજેચ્છાપણું, અને અસત્દર્શનને વિષે
 સત્દર્શનરૂપ બ્રાંતિ તે છે. ‘આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ
 નથી,’ એવો એક અભિપ્રાય ધરાવે છે; ‘આત્મા નામનો પદાર્થ
 સંયોજિક છે,’ એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો સમુદાય
 સ્વીકારે છે; ‘આત્મા દેહસ્થિતિરૂપ છે, દેહની સ્થિતિ પછી
 નથી,’ એવો અભિપ્રાય કોઈ બીજા દર્શનનો છે. ‘આત્મ
 આણુ છે,’ ‘આત્મા સર્વવ્યાપક છે,’ ‘આત્મા શૂન્ય છે,
 ‘આત્મા સાકાર છે,’ ‘આત્મા પ્રકાશરૂપ છે,’ ‘આત્મા સ્વતંત્ર
 નથી, આત્મા કર્તા નથી,’ ‘આત્મા કર્તા છે લોકતા નથી
 ‘આત્મા કર્તા નથી લોકતા છે,’ ‘આત્મા કર્તા નથી લોક
 નથી,’ ‘આત્મા જડ છે,’ ‘આત્મા કૃત્રિમ છે,’ ‘એ આ
 અતંત નય જેના થઈ શકે છે એવા અભિપ્રાયની બ્રાંતિ
 કારણ એવું અસત્દર્શન તે આરાધવાથી પૂર્વે આ જીવે પોતા
 સ્વરૂપ તે જેમ છે તેમ જાણ્યું નથી. તે તે ઉપર જાણી
 એકાંત-અયથાર્થપદે જાણી આત્માને વિષે અથવા આત્મ
 નામે ઇશ્વરાદિ વિષે પૂર્વે જીવે આગ્રહ કર્યો છે; એવું
 અસત્સંગ, નિજેચ્છાપણું અને મિથ્યાદર્શનનું પરિણામ
 જ્યાંસુધી મટે નહિ ત્યાં સુધી આ જીવ કલેશરહિત એ
 શુદ્ધ અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક સુક્ત થવો ઘટતો નથી, અને
 અસત્સંગાદિ ટાળવાને અર્થે સત્સંગ, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અત્
 અંગીકૃતપણું, અને પરમાર્થસ્વરૂપ એવું જે આત્માપણું
 જાણવા યોગ્ય છે.

પૂર્વે થયા એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પુરુષો તેમણે ઉપર કહી એવી જે બ્રાંતિ તેનો અત્યંત વિચાર કરી, અત્યંત એકાગ્રપણે, તન્મયપણે જીવસ્વરૂપને વિચારી, જીવસ્વરૂપે શુદ્ધ સ્થિતિ કરી છે, તે આત્મા અને જીન સર્વ પદાર્થો તે શ્રી તીર્થંકરાદિએ સર્વ પ્રકારની બ્રાંતિ રહિતપણે જાણવાને અર્થે અત્યંત દુષ્કર એવો પુરુષાર્થ આરાધ્યો છે. આત્માને એક પણ આણુના આહારપરિણામથી અનન્ય સિદ્ધ કરી આ દેહને વિષે સ્પષ્ટ એવો અનાહારી આત્મા, સ્વરૂપથી જીવનાર એવો જોયો છે. તે જોનાર એવા જે તીર્થંકરાદિ જ્ઞાની પોતે પોતે જ શુદ્ધાત્મા છે તો ત્યાં સિદ્ધપણે જોવાનું કહેવું જો કે ઘટતું નથી, તથાપિ વાણીધર્મે એમ કહ્યું છે.

એવો જે અનંતપ્રકારે વિચારીને પણ જાણવાયોગ્ય 'ચૈતન્યઘન જીવ' તે જો પ્રકારે તીર્થંકરે કહ્યો છે; કે જે સત્પુરુષથી જાણી, વિચારી, સત્કારીને જીવ પોતે સ્વ સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ કરે. પદાર્થ માત્ર તીર્થંકરાદિ જ્ઞાનીએ 'વક્તવ્ય' અને 'અવક્તવ્ય' એવા જો વ્યવહારધર્મવાળા માન્યા છે. અવક્તવ્યપણે જે છે તે અહીં અવક્તવ્ય જ છે. વક્તવ્યપણે જે જીવધર્મ છે, તે સર્વ પ્રકારે તીર્થંકરાદિ કહેવા સમર્થ છે, અને તે માત્ર જીવના વિશુદ્ધ પરિણામે અથવા સત્પુરુષ કરી જણાય એવો જીવધર્મ છે, અને તેજ ધર્મ તે લક્ષણે કરી અમુક મુખ્ય પ્રકારે કરી તે (આ) દોહાને વિષે કહ્યો છે. અત્યંત પરમાર્થના અભ્યાસે તે વ્યાખ્યા અત્યંત સ્ફુટ સમજાય છે, અને તે સમજાયે આત્માપણું પણ અત્યંત પ્રગટે છે, તથાપિ યથાવકાશ અત્ર તેનો અર્થ લખ્યો છે.

સંદોષમાં ગ્યાજ્યા કરી હતી, તેને અનુસરતી ત્રિભોવનના સ્મરણમાં છે.

જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથા પ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે; જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યા શિવાય તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે, એટલે હજી સુધી તે જ્ઞાનવિચારે કરી ભાવ ગાળ્યો નથી, અને તે તે પૂર્વ સંજ્ઞાઓ હજી એમને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે, એજ એને લોક આખાની અધિકરણક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે; જે પણ વિશેષપણે અત્ર લખવાનું બની શક્યું નથી. પત્રાદિ માટે નિયમિતપણા વિષે વિચાર કરીશ.

(૫૩૪)

૫૧

મુંબઈ, કાર્તિક સુદ ૩, બુધ, ૧૯૫૧

શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર

શ્રી સૂર્યપુરસ્થિત, વૈરાગ્યચિત્ત, અત્સંગયોગ્ય શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે,

શ્રી મોહમયી ભૂમિયી જીવન્મુક્તદશાઈચ્છક શ્રી.....ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક ચથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતિ કે તમારા લખેલા ત્રણ પત્રો થોડા થોડા દિવસને અંતરે પહોંચ્યા છે.

આ જીવ અત્યંત માયાનાં આવરણે દિશામૂઢ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થદષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી.

અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દ્રઢાગ્રહ થયો છે, અને તેથી યોગ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં યોગ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો નથી, એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી, પ્રભુ પ્રત્યે દીનત્વ કહ્યું છે કે ‘હે નાથ ! હવે મારી દોઈ ગતિ (માર્ગ) મને દેખાતી નથી. કેમકે સર્વસ્વ હુંટાયા જેવો યોગ મેં કર્યો છે, અને સહજ ઐશ્વર્ય છતાં, પ્રયત્ન કર્યો છતે, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યા છે. તે તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવો જે સદ્ગુરુપ્રત્યેનો શરણુભાવ તે ઉત્પન્ન થાય, એવી કૃપા કર.’ એવા ભાવના વીશ દોહરા કે જેમાં પ્રથમ વાક્ય ‘હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કરું ? દીનાનાથ દયાળ,’ છે, તે દોહરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોહરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો તો વિશેષ ગુણાવૃત્તિનો હેતુ છે.

ખીન્ન આઠ ત્રોટક છંદ તે સાથે અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે, કે જેમાં આ જીવને શું આચરવું બાકી છે, અને જે જે પરમાર્થને નામે આચરણ કર્યા તે અત્યાર સુધી વૃથા ઘયાં, ને તે આચરણને વિષે નિઘ્યાગ્રહ છે તે નિવૃત્ત કરવાનો યોગ કહ્યો છે, તે પણ અનુપ્રેક્ષા કરતાં જીવને પુરુષાર્થ વિશેષનો હેતુ છે.

‘યોગવાસિષ્ઠ’ની વાંચના પૂરી થઈ હોય તો, થોડો વખત તેનો અવધાન રાખી એટલે હમાણું ફરી વાંચવાનું બંધ રાખી ‘ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર’ વિચારશો; પણ તે કુળસંપ્રદાયના આગ્રહાર્થ નિવૃત્ત કરવાને વિચારશો, કેમકે જીવને કુળસંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ ?

જોમ વિચારનાં દષ્ટિ ગ્રાહ્યતા નથી; અને ગાદિજે તેજ પરમાર્થ માની રાખી જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે; માટે મુમુક્ષુ જીવને તો જોમ જ કર્તવ્ય છે કે જીવને સદ્ગુરુઓએ કહ્યાણની પ્રાપ્તિ અદ્યક્ષાળમાં થાય તેનાં સાધન, વૈરાગ્ય અને ઉપશમાથે 'યોગવાસિષ્ઠ' 'ઉત્તરાધ્યયનાદિ' વિચારવા યોગ્ય છે, તેમજ પ્રત્યક્ષ પુરુષના વચનનું નિરાળાધપણું, પૂર્વાપર અવિરોધપણું જાણવાને અર્થે વિચારવા યોગ્ય છે.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

(૫૩૭)

પર

મુંગઈ, કારતક સુદ ૭, શનિ. ૧૯૫૦

શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર

શ્રીસ્થંભતીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે,

શ્રી મોહમયી ભૂમિથી....ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતિ કે મુમુક્ષુ અંખાલાલનું લખેલ પત્ર આજે પ્રાપ્ત થયું છે.

કૃષ્ણદાસના ચિત્તની વ્યગ્રતા જોઈને, તમારા સૌના મનને જોઈ રહે છે, તેમ જનવું સ્વાભાવિક છે. જો જાને તો 'યોગવાસિષ્ઠ' ગ્રંથ ત્રીજા પ્રકરણથી તેમને વંચાવશો, અથવા શ્રવણ કરાવશો; અને પ્રવૃત્તિશ્રેયથી જેમ અવકાશ મળે તથા સત્સંપ્રદાય તેમ કરશો. દિવસના ભાગમાં તેવો વધારે વખત આ કાશ લેવાનું જાને તેટલો લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે.

સમાગમની ઈચ્છા સૌ મુમુક્ષુ લાઇઓની છે એ

માર્ગને નિમે નિગમીય માગશર મહિનાના છેલ્લા ભાગ

કે પોપ મહિનાના આરંભમાં ઘણું કરી તેવો યોગ થવો સંભવે છે.

કૃષ્ણદાસે ચિત્તમાંથી વિક્ષેપની નિવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે. કેમકે મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં. એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ ઈચ્છવી એ રૂપ જે ઈચ્છા તે સિવાય વિચારવાન જીવને બીજી ઈચ્છા હોય નહીં, અને પૂર્વ કર્મના બળે તેવો કોઈ ઉદય હોય તો પણ વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે, અમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, ભયાકુળ છે, રાગદ્વેષનાં પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે; અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો કંઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગૃહરૂપ સંસાર મને ભયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, એજ એક ભય વિચારવાનને ઘટે છે.

મહાત્મા શ્રી તીર્થકરે નિર્જાતને પ્રાપ્ત પરિવહ સહન કરવાની ફરી ફરી ભક્ષામણુ આપી છે. તે પરિવહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં અજ્ઞાન પરિવહ અને દર્શનપરિવહ એવા બે પરિવહ પ્રતિપાદન કર્યા છે, કે કોઈ ઉદયયોગનું બળવાન-પણું હોય અને સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ ધયા છતાં જીવને અજ્ઞાનનાં કારણો ટાળવામાં હિમ્મત ન આવી શકતી હોય, સંજવણુ આવી જતી હોય, તોપણ ધીરજ રાખવી; સત્સંગ, સત્પુરુષનો યોગ વિશેષ વિશેષ કરી આરાધવો; તો અનુક્રમે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે, કેમકે નિશ્ચય જે ઉપાય છે, અને જીવને નિવૃત્તિ ધવાની બુદ્ધિ છે, તો પછી તે અજ્ઞાન નિરાધાર

કર્તુ' છે અને તેમા જરૂર જાન્યદશાને બુદ્ધાવે એવો સંગવ
 રહે તેવો ઉદય પાળ જેટલો જાન્યો તેટલો અગપરિણામે વેદ્યો
 છે; એ કે ન વેદવાના કાળને વિષે સર્વસંગ નિવૃત્તિ કેઈ
 રીતે થાય નો આરં એમ સૂઝ્યાં કર્યું છે; તોપણ સર્વસંગ-
 નિવૃત્તિએ જે દશા રહેલી જેઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે તો
 અલ્પકાળમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું
 જાન્યુ તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે; પણ મનમાં હવે એમ રહે
 છે કે આ પ્રસંગથી એટલે સકલ ગૃહવાસી દૂર થવાય તેમ
 ન હોય તોપણ વ્યપારાદિ પ્રસંગથી નિવૃત્ત, દૂર થવાય તો
 સારું, કેમકે આત્મભાવે પરિણામ પામવાને વિષે જે દશા
 જ્ઞાનીની જેઈએ તે દશા આ વ્યાપાર વ્યવહારથી સુમુક્ષુજીવને
 દેખાતી નથી. આ પ્રકાર જે લખ્યો છે તે વિષે હમણાં વિચાર
 ક્યારેક ક્યારેક વિશેષ ઉદય પામે છે. તે વિષે જે પરિણામ
 આવે તે જરૂર. આ પ્રસંગ લખ્યો છે તે લોકોમાં હાલ પ્રગટ
 થવા દેવા યોગ્ય નથી. માહ સુદ જીજ ઉપર તે તરફ
 આવવાનું થવાનો સંભવ રહે છે. એજ વિનંતિ.

આ૦ સ્વ૦ પ્રમાણ.

(૫૬૮)

૫૬

મુંજઈ, શ્રાવણ, ૧૯૫૧

આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થવામાં અનાદિથી જીવની ભૂલ
 થતી આવી છે, જેથી હમણાં થાય તેમાં આશ્ચર્ય લાગતું નથી.

સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો આત્મ-
 ન શિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. સદ્વિચાર વિના આત્મ-

સંસારકલેશથી નિવર્તવાનો નમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. એવા પ્રકારનો સંભવ દેખી સ્વભાવે સંતોષ થાય છે. એજ વિનંતિ.
આમ સ્વં પ્રણામ

(૫૭૫)

૫૬

મુંગઈ, દાગણ, ૧૯૫૧

જેમ છે તેમ નિજ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ પ્રકાશે ત્યાં સુધી નિજ સ્વરૂપના નિદિધ્યાસનમાં સ્થિર રહેવાને જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો આધારભૂત છે, એમ પરમ પુરુષ શ્રી તીર્થંકરે કહ્યું છે, તે અત્ય છે. બારમે શુભસ્થાનકે વર્તતા આત્માને નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનમાં શ્રુતજ્ઞાન એટલે મુખ્ય એવાં જ્ઞાનીનાં વચનોનો આશય ત્યાં આધારભૂત છે, એવું પ્રમાણ જિન-માર્ગને વિષે વારંવાર કહ્યું છે. બોધબીજની પ્રાપ્તિ થયે, નિર્વાણ માર્ગની ચતુર્થ પ્રતીતિ થયે પણ તે માર્ગમાં યથા સ્થિત સ્થિતિ થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય મુખ્ય સાધન છે; અને તે ઠેક પૂર્ણ દશા થતાં સુધી છે; નહીં તો જીવને પતિત થવાનો ભય છે, એમ માન્યું છે, તો પછી પોતાની મેળે અનાદિથી બ્રાંત એવા જીવને સદ્ગુણના ચોગ વિના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થવું અશક્ય છે, એમાં સંશય કેમ હોય? નિજ સ્વરૂપનો દઢ નિશ્ચય વર્તે છે તેવા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જગદ્વ્યવહાર વારંવાર ચૂકવી દે એવા પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તો પછી તેથી ન્યૂન દશામાં ચૂકી જવાય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? પોતાના વિચારના બળે કરી સત્સંગ-સત્સાસને આધાર ન હોય તેવા પ્રસંગમાં આ જગદ્વ્યવહાર વિશેષ

અગત્ય નથી, પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ સધાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી મુમુક્ષુ, જિજ્ઞાસુ રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. જે માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પદનું લાભ થતું નથી; તથા શ્રી જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષોની આસાતાના કરવારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ખીન્ને મતભેદ કંઈ નથી.

મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે.

આ૦ સ્વ૦ પ્રણામ

(૫૬૮)

૬૧

મુંગઈ, વૈશાખ સુદ ૧૫, ૧૯૫૧

આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા પામે એ જ સર્વ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞ કહ્યો છે.

અનાદિકાળથી જીવે અસ્વસ્થતા નિરંતર આરાધી છે, જેથી સ્વસ્થતા પ્રત્યે આવવું તેને દુર્ગમ પડે છે. શ્રી જિને એમ કહ્યું છે, કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતીવાર આવ્યો છે, પણ જે સમયે અંથીભેદ થવા સુધી આવવાનું થાય છે ત્યારે ક્ષોભ પામી પાછો સંસારપરિણામી થયા કર્યો છે. અંથીભેદ થવામાં જે વીર્યગતિ ભેદ એ તે થવાને અર્થ જીવે નિત્ય પ્રત્યે સત્સમાગમ, સદ્વિચાર અને સદ્અંથનો પરિચય નિરંતરપણે કરવો શ્રેયભૂત છે.

આ દેહનું આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ ઉપાધિયોગે વ્યતીત થયું જાય છે. એ માટે અત્યંત શોક થાય છે, અને તેનો અર્થ

(૮૦૯)

૭૬

મુંગઈ, આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

જેની ભક્તિ નિષ્કામ છે એવા પુરુષોનો સત્સંગ કે દર્શન એ મહત્ત્વ પુણ્યરૂપ બાણવા યોગ્ય છે.

(૮૧૦)

૮૦

મુંગઈ, આસો સુદ ૮, રવિ, ૧૯૫૩

ૐ

પારમાર્થિક હેતુવિશેષથી પત્રાદિ લખવાનું બની શકતું નથી.

જે અનિત્ય છે, જે અમાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિ-દિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.

લોકદષ્ટિ અને જ્ઞાનીની દષ્ટિને પશ્ચિમ પૂર્વ જેટલો તફાવત છે. જ્ઞાનીની દષ્ટિ પ્રથમ નિરાલંબન છે, રુચિ ઉત્પન્ન કરતી નથી, જીવની પ્રકૃતિને મળતી આવતી નથી, તેથી જીવ તે દષ્ટિમાં રુચિવાન થતો નથી, પણ જે જીવોએ પરિપક્વ વેડીને થોડા કાળ સુધી તે દષ્ટિનું આરાધન કર્યું છે, તે સર્વ દુઃખના ક્ષયરૂપ નિર્વાણને પામ્યા છે; તેના ઉપાયને પામ્યા છે.

જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવા યોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી. ૐ

(૮૧૩)

૮૧

મુંગઈ, આસો વદ ૭, ૧૯૫૩

ઉપરની ભૂમિકાઓમાં પણ અવકાશ પ્રાપ્ત થયે અનાદિ વાસનાનું સંક્રમણ થઈ આવે છે, અને આત્માને વારંવાર

આકુળવ્યાકુળ કરી દે છે; વારંવાર એમ થયા કરે છે કે હવે ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવી હુલ્લ જ છે, અને વર્તમાન ભૂમિકામાં સ્થિતિ પણ ફરી થવી હુલ્લ છે. એવા અસંખ્ય અંતરાયપરિણામ ઉપરની ભૂમિકામાં પણ બને છે, તો પછી શુભેચ્છાદિ ભૂમિકાએ તેમ બને એ કંઈ આશ્ચર્ય-કારક નથી. તેવા અંતરાયથી બેદ નહીં પામતાં આત્માર્થી જીવે પુરુષાર્થદૃષ્ટિ કરવી અને શૂરવીરપણું રાખવું, હિતકારી દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ યોગનું અનુસંધાન કરવું, સત્યાશ્વનો વિશેષ પરિચય રાખી વારંવાર હઠ કરીને પણ મનને સદ્વિચારમાં પ્રવેશિત કરવું, અને મનના દુરાત્મ્યપણાથી આકુળવ્યાકુળતા નહીં પામતાં ધૈર્યથી સદ્વિચારપંથે જવાનો ઉદગ કરતાં જય થઈ ઉપરની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અવિદ્યેપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ‘યોગદૃષ્ટિ-સમુચ્ચય’ વારંવાર અનુપ્રેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

(૮૧૬)

૮૨

મુંબઈ, કારતક વર્ષ ૫, રવિ. ૧૯૫૪

ૐ

કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષોનો નાગર્ સર્વદુઃખ-ક્ષયનો ઉપાય છે, પણ તે કોઈક જીવને સમવદાય છે. મહત્પુણ્યના યોગથી, વિદ્યુદ્ભવનિથી. તીવ્ર વૈરાગ્યથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી તે ઉપાય સમવદવા યોગ્ય છે. તે સમજવાનો અવસર એકનાત્ર આ મનુષ્ય દેહ છે. તે પણ અનિચિનિત માનના ભયથી પ્રહિન છે; ત્યાં મરણ થાય છે, એ જોત મને આશ્ચર્ય છે.